

યધ. જગત ઉદ્ધારકે લોકનાથ ભગવાન મહાવીર દેવના શાસનના રક્ષકને બદલે જૈનાચાર્યો કેવળ ભક્ષક બની રહ્યા છે. હા!મહી જૈનાચાર્યો તથા યતિ આચાર્યોનો તિરસ્કાર સહન કરીને પણ શ્રી. લોકાશાહે સનજડ ઉપદેશ દેવાની શરૂઆત કરી. શ્રીમાન લોકાશાહ અને તેના અનુયાયીઓએ થોડા વખતમાં જ ચૈત્યવાસીઓની બરાબર ખબર લીધી. જડપૂજન એ કેવળ ધર્તિંગ છે એ માન્યતાનો ચોતરફ ડકો વગાડ્યો. જૈન ધર્મમાં હિંસાના કાર્યમાં ધર્મ મનાતો હતો. આરંભ સમારંભ ખુબ વધી પડ્યાં હતાં. મોજશોખ, વૈભવ વિલાસ પુષ્પ પૂજ, નવાંગી પૂજ ઇત્યાદિનો સડો પેસી ગયો હતો અને જૈન ધર્મના સનાતન શુદ્ધ તરવો તદ્દન અદ્રશ્ય થઈ ગયાં હતાં, તે શુદ્ધ સનાતન તત્વોને પ્રકાશમાં લાવનાર જડ પૂજનનો રોગ કાઢી મૂકવાની ખાસ હાકલ કરનાર, ચૈત્ય વાસીઓના તથા યતિ આચાર્યોના મોજ શોખ પરિમલ ઘટાડનાર અને સત્ય માર્ગે ચડાવનાર વીર લોકાશાહ અત્યારે મહાન સુધારકે તરીકે જૈન ઇતિહાસમાં રથાન લે છે.

આ ત્રણે મહાત્માઓએ જૈન ધર્મના વેષધારી સાધુઓને સમજાવવા ખૂબ પ્રયાસ કર્યા છે. જેમના સત્ય ઉપદેશની અસર હજુ પ્રસરી રહી છે. આ રીતે ઈષ્ટ પરિવર્તન હંમેશાં આવકાર દાયક છે. અને અનિષ્ટ પરિવર્તન ત્યાજ્ય છે. જૈન સાધુઓ મહાવાસી બને, મુહપતીનો ત્યાગ કરે અને ભગવાન સૂત્રકારના સૂત્રને અમરાઈએ ચડાવે એવા પરિવર્તન એ અનિષ્ટ પરિવર્તન છે અને એ અનિષ્ટ પરિવર્તનના પાપના પંખામાંથી બચવાની ધર્મજ્ઞાનસુઓની પ્રથમ દરજ છે.

અત્યારે જૈન સમાજમાં ત્રણ દીરકાઓ અસ્તીત્વ ધરાવે છે. (૧) ચેતાંગ્મર અમૃત પૂજક સંપ્રદાય. જે રથાનકવાસી તરીકે ઓગખાઈ રહેલ છે. (૨) ચેતાંગ્મર મૃત્તિપૂજક સંપ્રદાય (૩) દિગંબર સંપ્રદાય. આ ત્રણે પક્ષોના મંત્રાજ્ઞ જુદા જુદા છે. અને આ ત્રણે પક્ષો યવાનું મૂળ કારણ એ અનિષ્ટ પરિવર્તન છે. સિદ્ધાંત

—: અનુક્રમણિકા :—

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧૨	બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ	૨૫૩ થી ૩૮૪
પ્રકીર્ણ ઉપનિષદા		
૧	અમૃતગિન્દુ ઉપનિષદ (સાર)	૩૮૫
૨	અંબાસોપનિષદ (સાર)	૩૮૮
૩	હંસોપનિષદ (સાર)	૩૮૯
૪	આરણિકોપનિષદ (સાર)	૩૯૦
૫	ગર્ભોપનિષદ (સાર)	૩૯૦
૬	નારાયણોપનિષદ (સાર)	૩૯૪
૭	મહાનારાયણોપનિષદ (સાર)	૩૯૪
૮	પરમહંસોપનિષદ (સાર)	૩૯૫
૯	બ્રહ્મોપનિષદ (સાર)	૩૯૬
૧૦	અમૃતનાદોપનિષદ (સાર)	૩૯૭
૧૧	અથર્વાસિર ઉપનિષદ (સાર)	૪૦૦
૧૨	અથર્વાશિષોપનિષદ (સાર)	૪૦૧
૧૩	મેત્રાપણી ઉપનિષદ (સાર)	૪૦૩
૧૪	દોષીનદિ ઉપનિષદ (સાર)	૪૧૦

૩૯	દક્ષિણામૂર્તિ ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૫૯
૪૦	શરભ ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૫૯
૪૧	રકન્દ ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૬૦
૪૨	ત્રિપાદવિશ્રુતિ—મહાનારાયણ ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૬૧
૪૩	અદ્યતારક ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૬૫
૪૪	રામરહસ્ય ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૬૬
૪૫	રામપૂર્વતાપિની ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૬૬
૪૬	રામઉત્તરતાપિની ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૬૭
૪૭	વામુદેવ ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૬૮
૪૮	મુદ્ગલ ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૬૮
૪૯	શાણ્ડિલ્ય ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૬૯
૫૦	પૈંગલ ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૭૨
૫૧	ભિશુક ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૭૪
૫૨	મહોપનિષદ (સાર) ...	૪૭૪
૫૩	સારીરક ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૮૧
૫૪	યોગશિષ્યોપનિષદ (સાર) ...	૪૮૨
૫૫	તુરીયાતીત ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૮૩
૫૬	સંન્યાસ ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૮૩
૫૭	પરમહંસ પરિવાજક ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૮૪
૫૮	અશ્વમાસિકા ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૮૫
૫૯	અત્યક્ત ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૮૫
૬૦	એકાક્ષર ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૮૭
૬૧	અનપૂર્ણા ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૮૭
૬૨	સર્પ ઉપનિષદ (સાર) ...	૪૮૪

યવાની અણી ઉપર આવેલા, કે શ્રદ્ધાથી બ્રહ્મ યવાની તૈયારીએ પહોંચેલા સાધુ, સાધ્વી, આવક કે આવિકા શ્રદ્ધા બ્રહ્મ ન થાય અને જૈન દીક્ષા ગૃહણ કરી જે ઉચ્ચ સંયમ પાળતા હોય તે ઉચ્ચ ત્યાગ-સંયમથી પતિત ન થાય તે ઈષ્ટ ધ્યેયને સન્મુખ રાખી તથા ધર્મ ઉપર ચતી દીકા દૂર કરવાનો તથા લોક હિતાર્થે કડક દીકા કરવાનો દરેક ધર્મજ્ઞાસુ મનુષ્યનો, સંપૂર્ણ હક્ક છે. એમ સમજી આ પુસ્તકમાં ધાર્મિક પ્રશ્નો ચર્ચાવામાં આવ્યા છે.

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર અંચના વાંચન પછી, શ્રીમદ્ રાજચન્દ્રના અસમીતાના ઉદ્દગારો, અહંપદ, વિરોધાભાસ, તીર્થંકર તરીકે પૂજાવાની તેમની લાલસા, પ્રકાશક પુરુષ તરીકેનું શ્રીમદ્વતું કથન તથા અગાસમાં રાજચન્દ્ર આશ્રમમાં ચાલતી જૈન શાસન વિરુદ્ધની પ્રવૃત્તિનો દુકં ખ્યાલ આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવ્યો છે. અને તેમાં દુકં કવિતા રૂપે શ્રીમદ્ રાજચન્દ્રના બોલેલા શબ્દો જ ગોઠવવામાં આવ્યા છે અને શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર અંચમાં અર્ધા-અધુરા પત્રો ગોઠવી x x x નિશાનીઓ મૂકી, જે પ્રચાર કરવામાં આવ્યો છે તે ઉપર પણ પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે.

મૂર્તિપૂજક સંપ્રદાયના વિદ્વાન આચાર્ય મહારાજ શ્રી રામ-વિજયજી અગાસના રાજચન્દ્ર આશ્રમમાં પધારેલા, તે વખતે આચાર્ય મહારાજ સાથે શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર અંચમાંથી કેટલાક પ્રશ્નોત્તરો ચયેલા તે પ્રશ્નોત્તરો આ પુસ્તકમાં ગોઠવવામાં આવેલ છે. અને શ્રીમદ્ રાજચન્દ્રના વિચારોનું અવલોકન જૈન તત્ત્વજ્ઞાની સદ્ગન વાગેલાલ મોતીલાલ સાહે પોતાના જૈન સમાચાર અને જૈન હિતેન્દ્ર પત્રમાં કરેલ તેનું જરૂરી લખાણ પણ ધર્મજ્ઞાસુઓ સમક્ષ ધર્યું છે. આવા પરમ ઉપકારી મુનિ મહાત્માઓનો તથા તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો જન સમૂહ ઉપર અયાગ ઉપકાર છે. સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયના વિદ્વાન મુનિશ્રી હર્ષચન્દ્રજીએ 'શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર' સંબંધે 'શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર વિચાર

૮૭	ગોપાલકૃત્તરતાપિની ઉપનિષદ (સાર)	૫૨૧
૮૮	કૃષ્ણ ઉપનિષદ (સાર)	૫૨૩
૮૯	યાજ્ઞવલ્ક્ય ઉપનિષદ (સાર)	૫૨૪
૯૦	વરાહ ઉપનિષદ (સાર)	૫૨૫
૯૧	શાટ્ઘાપની ઉપનિષદ (સાર)	૫૩૦
૯૨	હયમીય ઉપનિષદ (સાર)	૫૩૧
૯૩	દત્તાત્રેય ઉપનિષદ (સાર)	૫૩૧
૯૪	ગરુડ ઉપનિષદ (સાર)	૫૩૧
૯૫	કલિસંતરણ ઉપનિષદ (સાર)	૫૩૨
૯૬	જ્ઞાનસિ ઉપનિષદ (સાર)	૫૩૨
૯૭	સૌભાગ્યક્રમી ઉપનિષદ (સાર)	૫૩૨
૯૮	સરસ્વતીરહસ્ય ઉપનિષદ (સાર)	૫૩૩
૯૯	બદ્ધ ઉપનિષદ (સાર)	૫૩૬
૧૦૦	મુક્તિદા ઉપનિષદ (સાર)	૫૩૬

સંપૂર્ણ = ૧૦૦
કૃષ્ણ

ઉપનિષદો-૨

૧૨-બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ

અધ્યાય પહેલો

ૐ એ બ્રહ્મ પૂર્ણ છે, આ જગત પૂર્ણ છે, એ પૂર્ણ બ્રહ્મમાંથી આ પૂર્ણ જગત ઉત્પન્ન થાય છે, એ પૂર્ણ બ્રહ્મમાંથી પૂર્ણ જગત કાઢી લઈએ તો પૂર્ણ બ્રહ્મ જ બાકી રહે છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

પ્રકરણ ૧

[જૂના વખતમાં અશ્વત્થી રાજાઓ અશ્વમેધ યજ્ઞ કરતા. ઘોડાને વરસદહાડો છૂટો મૂકતા, ને તે ઘેર પાછો આવ્યા પછી તેને યજ્ઞમાં દોખતા. આ આયુ' જગત એ યજ્ઞનો ઘોડો છે, અને જગત માટે છે એ અશ્વમેધ યજ્ઞ છે, એમ અહીં બતાવેલું છે.]

પ્રભાત.એ યજ્ઞના ઘોડાનું માથું છે. સૂરજ તેની આંખ છે. પવન શ્વાસ છે. વૈશ્વાનર નામે ઓળખાતો અગ્નિ ઉઘાડેલું મોઢું છે. વરસ યજ્ઞના ઘોડાનું શરીર છે. આકાશ પીઠ છે. આકાશ અને

ચૈલ એટલે આંખ, કાન, નાક, હાથ, પગ, કેડ, કમર, માથું વગેરે આબેહુબ અવયવો હિતારી ધડેલી કાઢતી, પાવાણીની કે ધાતુની મૂર્તિ એવો અર્થ થયોજ નથી. એમ સૂત્ર તથા અન્ય અંથોથી સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે.

જૈન દર્શન અનુસાર સ્વલિંગ કોને કહેવાય ! એ પ્રશ્નની ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને મુહપતી ચર્ચાસારમાં, વિદ્વાન મુનિ શ્રી આત્મારામજીએ લખેલો પત્ર, હરિબલ મચ્છી રાસ-સંશય નિવારણ ધી રીલીજન્સ ઓફ ઇન્ડિયા વગેરે વગેરે અંથોથી જૈન સાધુઓએ મુહપતી બંધન કરવુંજ જોઈએ અને રજોહરણ રાખવો જોઈએ. મુહપતીબંધન અને રજોહરણ એજ સ્વલિંગ છે. અને તેજ શાસ્ત્રોક્ત તથા પ્રમાણોક્ત છે એમ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે.

જૈન ધર્મમાં અમગણ્ય ગણાતાં ધુરંધર આચાર્યો તથા શ્રાવકોને કેટલાક અનિષ્ટ પરિણામ ઉત્પન્ન કરે તેવા સડાઓ દૂર કરવા તથા જૈન ધર્મની દિન પ્રતિદિન પ્રગતિ યામ તેવા જરૂરી ઇલાજો લેવા આમહબરી સૂચના કરવામાં આવી છે.

જૈન ધર્મના અભ્યાસીઓને તથા ધર્મજીજ્ઞાસુઓને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને દરેક ચર્ચાના મુદ્દાઓ શાસ્ત્રોક્ત અને પ્રમાણોક્ત રીતે ચર્ચવામાં આવ્યા છે. તે ધર્મ જીજ્ઞાસુ, સાધુ સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકાએ આ પુસ્તક શાંતચિતે વાંચી, મનન કરી તત્ત્વ (સાર) મહણ કરવા ભેખકની નમ્ર વિનંતિ છે.

અંતમાં આ પુસ્તક પ્રગટ કરવા બદલ શ્રી પાળીયાદ સ્થા. જૈન સંઘનો તથા આ પુસ્તકમાં જે જે મંચોના આધાર-અવતરણ લેવામાં આવેલ છે, તે તે મંચના ભેખકોનો હું આભારી છું.

મૃત્યુ એ ભૂખ જ છે. એ મૃત્યુના મનમાં ઇચ્છા થઈ કે હું આત્માવાળો થાઉં. એટલે તે પૂજા (અર્ચા) કરતો કરતો ફરવા લાગ્યો. પૂજા (અર્ચા) કરતાં કરતાં તેનામાંથી પાણી પેદા થયું. મૃત્યુએ વિચાર કર્યો કે, 'પૂજા (અર્ચા) કરતાં મારામાંથી પાણી ('ક') પેદા થયું.' એટલા જ માટે અગ્નિનું નામ 'અર્ક' પડ્યું. આ રીતે જ 'અર્ક'નું અર્કપાણું બાણું છે, તેને સુખ મળે છે. ૧

વળી પાણી પણ અર્ક છે. પાણીનું જે ફીણ હવું તે ઘટ થયું. તેની પૃથ્વી થઈ. પૃથ્વી ઉત્પન્ન થયા પછી મૃત્યુએ તપ કર્યું. તેણે જ્યારે તપ કર્યું અને તે તપ્યો, ત્યારે તેના તેજનો રસ અગ્નિરૂપે નીકળી આવ્યો. ૨

અગ્નિએ પોતાના ત્રણ ભાગ કર્યા: અગ્નિ, સૂરજ અને વાયુ. તે ત્રણ ભાગમાં વહેંચાયેલો ત્રણ પણ છે. પૂર્વ દિશા એ અગ્નિનું માથું છે. તેની બે બાજુના જૂણા તેના બે હાથ છે. પશ્ચિમ દિશા તેનું પૂંછડું છે. તેની બે બાજુના જૂણા તેની બે સાથળો છે. દક્ષિણ અને ઉત્તર દિશા તેનાં પડખાં છે. આકાશ પીઠ છે. અંતરિક્ષ પેટ છે. આ પૃથ્વી છાતી છે. આ અગ્નિ પાણીમાં સ્થિર રહેલો (પ્રતિષ્ઠિત) છે. એવું જે માણસ બાણું છે, તે જ્યાં જાય છે ત્યાં સ્થિર થાય છે (પ્રતિષ્ઠા પામે છે). ૩

પછી મૃત્યુને ઇચ્છા થઈ કે મારો બીજો આત્મા પેદા થાયો. એટલે તેણે મન વડે વાણીની સાથે મિથુન કર્યું. મૃત્યુમાં જે વીર્ય હતું, તેમોથી સંવત્સર (વરસ) પેદા થયો. તે પહેલાં સંવત્સર ન હતો. મૃત્યુએ સંવત્સરને વરસ દહાડો ગર્ભમાં રાખ્યો. પછી તેને જન્મ આપ્યો. તે જન્મ્યો એટલે મૃત્યુએ તેની સામે પોતાનું મોં ઉઘાડ્યું. સંવત્સરે ચીસ પાડી: 'ભાણું!' એ ચીસ જ વાણી થઈ પડી. ૪

મૃત્યુએ વિચાર કર્યો: 'હું જે જાને મારી નાખીશ, તો મને

શુદ્ધિપત્રક

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૮	દોહરો	પરભવ	વણુ ભવ
૧૭	૧૫ શ્લોક	સગાશે	સગાસે
૧૭	૧૫ શ્લોક	સિકરવે	સિક્કવે
૩૮	૨૩	શ્રીમદ્	શ્રીમદે
૪૫	૬	ગાથા ૫૪	ગાથા ૫૩
૪૬	૬	સવદા	સર્વદા
૪૭	૧-૨	આહાર નિદ્રાનો શ્લોક:-	આહાર નિદ્રા ભય મૈયુનં ચ, સામાન્ય મેતદ્ પશુભિઃનરા- ણામ્ ધર્મો દિતેષાં વિશેષોઽધીકો, ધર્મે- ણુ દીના પશુભિઃ સમાનાઃ
૫૩	૨	આધિક	અધિક
૫૮	૫	બી	બીની
૧૦૬	૨૪ શ્લોક	દા	દધા
૧૦૮	૮	કાવમી	કારમી
૧૧૦	૨	પરમમન	પરમમન

છે. આ રીતે અર્ક અને અશ્વમેધનાં રૂપ સમન્વયાં છે. વળી તે બન્ને એક જ મૃત્યુરૂપ દેવ છે. જે માણસ આ પ્રમાણે જાણે છે, તે મૃત્યુને જીતે છે. મૃત્યુ તેને ઝાલી શકતું નથી. મૃત્યુ તેનો આત્મા અને છે. તેવો માણસ દેવ બની જાય છે. ૭

પ્રકરણ ૩

[‘ઉદ્ગીથ’ એ સામવેદમાં આવતું એક પ્રકારનું ગાન છે. તેની શરૂઆત ‘હ્રી’ થી થાય છે. તે સોમયાગમાં ગવાતું. તે ગાનારને ઉદ્ગાતા કહેના. એ ઉદ્ગીથનો મહિમા વર્ણવવાને એક વાર્તા કહી છે.]

પ્રજાપતિને બે પ્રકારના પુત્રો હતા—દેવો અને અસુરો. દેવો થોડા હતા ને અસુરો ઝાઝા હતા. તેઓ આ દુનિયામાં હુંસા-હુંસી કરવા લાગ્યા. દેવોએ કહ્યું: ‘ચાલો, આપણે યજ્ઞમાં ઉદ્ગીથ ગવડાવીને અસુરોને હરાવીએ.’ ૧

દેવોએ વાણીને કહ્યું: ‘તું અમારે માટે ઉદ્ગીથ ગા.’ વાણીએ કહ્યું: ‘વારુ.’ વાણીએ તેમને માટે ઉદ્ગીથ ગાયું. વાણીમાં જે ભોગવવા લાયક વસ્તુ હતી, તે તેણે દેવોને માટે ગાઈ; વાણી જે કહ્યાણુ (હિતનું વચન) બોલે છે, તેનો પોતાને માટે ઉપયોગ કર્યો. અસુરોએ જાણ્યું કે આ ગાનાર (ઉદ્ગાતા)ની મદદથી દેવો આપણને હરાવશે. અસુરો વાણીની પાસે દોડી ગયા, ને તેને પાપથી વીંધી નાખી. વાણી કુવચન બોલે છે, તે પાપ છે. ૨

પછી દેવોએ શાસ્ત્રને કહ્યું: ‘તું અમારે માટે ઉદ્ગીથ ગા.’ શાસ્ત્રે કહ્યું: ‘વારુ.’ શાસ્ત્રે તેમને માટે ઉદ્ગીથ ગાયું. શાસ્ત્રમાં જે ભોગવવા લાયક વસ્તુ હતી, તે તેણે દેવોને માટે ગાઈ; શાસ્ત્ર જે કહ્યાણુ (શુદ્ધ વસ્તુ) સૂચે છે, તેનો પોતાને માટે ઉપયોગ કર્યો. અસુરોએ જાણ્યું કે આ ગાનાર (ઉદ્ગાતા)ની મદદથી

પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૨	કારણ	કીરણ
૮-૯	મુનિશ્રી સોભાગ્ય- ચંદ્રજી પશુ ચતા- વધાની છે.	હાલમાં રથા. જ્ઞેન ધર્મની શ્રદ્ધા અને મુનિપણાથી ભ્રષ્ટ બ- નેલા શ્રી સોભાગ્ય- ચંદ્રજી મ. પશુ ચતા- વધાની છે.
૫	ઝેરજ	ઝેરીજ
૬	‘પલ્લનંદી’	‘પલ્લનંદી’
૧૯	ન રહી.	નરહી.
૧૮	વાસ.	દાસ.
૯	દેવ	દે
૬	આગવાની	આગેવાની
૨૫ શ્લોક	લિજ્ઞંઓપણું	લિજ્ઞંપઓપણું
૨૫	કાતી ભોગ	કામભોગ
૧	દ્રોપદી	દ્રોપદી
૪	દ્રોપદી	દ્રોપદી
સૂત્ર પાઠ ૨૦	જ	જે
૭	Lesses	Lesser
૧૦	Bhagi	Bhagti
૧૫	seets	sects
૧૬	adop	adopt
૫	in seets	insects
૭	broon	broom
૩	war	wear

ઉદ્ગીથ ગા.' પ્રાણે કલ્પુઃ 'વારુ.' પ્રાણે તેમને માટે ઉદ્ગીથ ગાયુઃ. અસુરોએ જાણ્યું કે આ ગાનાર (ઉદગાતા)ની મદદથી હેવો આપણને હરાવશે. અસુરો પ્રાણુની પાસે દોડી ગયા, ને તેને પાપથી વીંધવાનો વિચાર કર્યો. પણ જેમ પથ્થરની સાથે અકુળાતાં માટીનું ઢેકું લાંગી જાય છે, તેમ અસુરો પણ સમૂળગા નાશ પામ્યા. પછી હેવો ચડિયાતા બન્યા અને અસુરો નાશ પામ્યા. જે માણસ એમ જાણે છે, તેના દુશ્મન પિતરાઈનો, આત્મબળ વડે, નાશ થાય છે. ૭

[સર્વ ઇન્દ્રિયો કરતાં પ્રાણની શક્તિ વધારે છે, અને પ્રાણને આધારે જ જીવન ટકી રહે છે, એમ હવે પછી બતાવ્યું છે.]

ઇન્દ્રિયોએ કલ્પુઃ 'જે પ્રાણ આપણને આમ વળગી રહ્યો હતો, તે ક્યાં છે?' તે મોઢા (આસ્ય)માં રહે છે. તેથી તેને 'અયાસ્ય' કહે છે. તેને 'આંગિરસ' પણ કહે છે; કેમકે તે અગ્નિનો રસ છે. ૮

આ પ્રાણનું નામ 'હર' છે, કેમકે મૃત્યુ તેનાથી હર રહે છે. એમ જે માણસ જાણે છે, તેનાથી મૃત્યુ હર રહે છે. ૯

આ પ્રાણે હેવોના પાપનો, એટલે કે મૃત્યુનો, નાશ કર્યા પછી, મૃત્યુને જ્યાં દિશાએનો છેડો આવે છે ત્યાં કાઢી મૂક્યો. ત્યાં તેણે હેવોના પાપનું રહેકાણુ બનાવ્યું. તેથી કોઈએ બહારના સોકોની પાસે જવું નહિ; ગામને પાહરે (અન્ત્યજ્ઞેના રહેકાણુ પાસે) જવું નહિ. ત્યાં જતાં રખેને પાપનો—મૃત્યુનો—મેટો થઈ જાય.

પ્રાણે આ હેવોના (ઇન્દ્રિયોના) પાપનો અથવા મૃત્યુનો નાશ કર્યો; અને પછી તેમને તે મૃત્યુની પાર લઈ ગયો. ૧૧

પરેશાં તે વાણીને મૃત્યુની પાર લઈ ગયો. વાણી મૃત્યુના પાશમાંથી છૂટી ગઈ એટલે અગ્નિ બની. આ અગ્નિ મૃત્યુને વટાવી ગયા પછી તપે છે. ૧૨

અનુક્રમણિકા

ક્રમસંખ્યા	પૃષ્ઠ
૧. શુદ્ધિ નિબંધ, પાંચમી ભાગ	૧
૨. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૧૧
૩. દાનવૃક્ષો	૨૧
૪. દાનવૃક્ષો	૨૧
૫. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૨૭
૬. દાનવૃક્ષો	૩૭
૭. દાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૪૭
૮. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૫૭
૯. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૬૭
૧૦. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૭૭
૧૧. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૮૭
૧૨. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૯૭
૧૩. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૧૦૭
૧૪. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૧૧૭
૧૫. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૧૨૭
૧૬. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૧૩૭
૧૭. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૧૪૭
૧૮. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૧૫૭
૧૯. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૧૬૭
૨૦. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૧૭૭
૨૧. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૧૮૭
૨૨. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૧૯૭
૨૩. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૨૦૭
૨૪. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૨૧૭
૨૫. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૨૨૭
૨૬. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૨૩૭
૨૭. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૨૪૭
૨૮. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૨૫૭
૨૯. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૨૬૭
૩૦. વાનવૃક્ષો અને જાતોના અનુક્રમણિકા ...	૨૭૭

પૂરું કરી શકતો નથી. એથી ઊલટું, એવા જ્ઞાનીની પાછળ ચાલતાં જે માણસ પોતાનાં આશ્રિતોનું પૂરું કરવા મથે છે, તે ખરેખર આશ્રિતોનું પૂરું કરી શકે છે. ૧૮

એ ‘અયાસ્ય’ (મોઢામાંના પ્રાણ)ને ‘આંગિરસ’ પણ કહે છે, કેમકે તે અંગિનો રસ છે. ખરેખર પ્રાણ એ અંગિનો રસ છે; પ્રાણ જ અંગિનો રસ છે. તેથી જે કોઈ અંગમાંથી પ્રાણ નીકળી જાય છે, તે અંગ સુકાઈ જાય છે. કેમકે એ જ ખરેખર અંગિનો રસ છે. ૧૯

એ પ્રાણ જ જૃહસ્પતિ છે. વાણી તે જૃહતી* છે. પ્રાણ તેનો પતિ છે, તેથી તે જૃહસ્પતિ છે. ૨૦

વળી એ જ બ્રહ્મણસ્પતિ પણ છે. વાણી તે બ્રહ્મ* છે. પ્રાણ વાણીનો પતિ છે. તેથી તે બ્રહ્મનો પતિ (બ્રહ્મણસ્પતિ) છે. ૨૧

[‘સામ’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ]

એ પ્રાણ જ સામ (સામવેદ) છે. વાણી તે સામ છે. ‘સામ’ એટલે ‘સા’ (તે સ્ત્રી) અને ‘અમ’ (તે પુરુષ). એ ‘સામ’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ છે. અથવા તો એ માખી સમાન, મચ્છર સમાન, હાથી સમાન છે, આ ત્રણ લોક સમાન છે, આ આખા વિશ્વ સમાન છે. તેથી તેને સામ(વેદ) કહેવામાં આવે છે. જે માણસ આ સામને આ રીતે જાણે છે, તે સામમાં ભળી જાય છે; જે લોકમાં સામ વસે છે, ત્યાં તે પહોંચી જાય છે. ૨૨

[‘ઉદગીય’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ]

વળી એ ઉદગીય પણ છે. પ્રાણ એ ‘ઉત્’ છે, કેમકે પ્રાણે જ આ બધું વિશ્વ ઊભું (ઉત્-તપ્ત) રાખ્યું છે. વાણી

* વેદમાં વપરાતો એક ઉન્ન.

* અહીં ‘લસ’ એટલે વેદમાંની પ્રાર્થના એવો અર્થ છે.

વીસમી સદીનું જૈન પરિવર્તન

પ્રકરણ ૧ લું

સુખનિવાસમાં પરિવર્તન ગોષ્ઠિ

સુખલાલ શેઠ એ વસંતપુરના નગર શેઠ છે. વસંતપુર ગામની બહાર ભદ્રા નદી નિર્મળ પાણીથી ભરપુર ગામની શોભા વધારી રહી છે. સુંદર વૃક્ષોની ઝાડી, બાગ, બગીચા, ચક્ષુના મંદીરો, બહાર ગામથી આવતા મનુષ્યોના દિલ આકર્ષે છે. ગામમાં શ્રીમંત માણસોના આશ્રિયાન ભવ્ય મકાન ઈશ્વરપુરી સમા શોભી રહ્યાં છે. ગામની રચના નાની બગર, મોટી બગર, મકાનોની સાધારણ બાંધણી, સ્વચ્છતા તથા ગામના વેપાર વાણીજ્ય કામકાજ જોતાં ગામના રહેવાસીઓ સાધારણ રીતે રિદ્ધિ સંપન્ન છે એમ દષ્ટિ-ગોચર થાય છે.

યુવાન તેમજ વૃદ્ધમાં ગણાય તેવા સુખલાલ શેઠ ગામમાં નાના મોટા કોઈ પણ માણસને કોઈ પણ દુઃખ હોય કે કનડગત હોય, તો તેમને દિમ્મત આપી તેમનાં દુઃખ દુર કરાવે છે. જાહેર ધર્મોદાના કામમાં પણ સારી સારી રકમો ભરી ધર્મોદા ખાતાઓને

[પવમાનમન્ત્ર વગેરે સ્તુતિના મન્ત્રો ગાવાનો વિધિ અને તેમાં રહેલી શક્તિ હવે પછી વર્ણવ્યાં છે.]

હવે શુદ્ધિના મન્ત્ર (પવમાનમન્ત્ર) જપવાનો વિધિ ખતાવ્યો છે. યજ્ઞમાં સ્તુતિના મન્ત્રો ગાનાર બ્રાહ્મણ સામની સ્તુતિ કરે છે. તે સ્તુતિ શરૂ કરે, ત્યારે તેણે આ મન્ત્રોનો જપ કરવો:

‘મને અસત્માંથી સત્માં લઈ જા. - મને અધારામાંથી અજવાળામાં લઈ જા. મને મૃત્યુમાંથી અમૃત પાસે લઈ જા.’

આ સ્તુતિ કરનાર કહે છે: ‘મને અસત્માંથી સત્માં લઈ જા.’ ત્યાં અસત્ એટલે મૃત્યુ, અને સત્ એટલે અમૃત. એટલે તે એમ જ કહે છે કે, ‘મને મૃત્યુમાંથી અમૃત પાસે લઈ જા; મને અમર બનાવ.’ વળી તે કહે છે: ‘મને અધારામાંથી અજવાળામાં લઈ જા.’ ત્યાં અધારા એટલે મૃત્યુ, ને અજવાળા એટલે અમૃત. એટલે એ સ્તુતિનો અર્થ એ થયો કે, ‘મને મૃત્યુમાંથી અમૃત પાસે લઈ જા; મને અમર બનાવ.’ વળી તે કહે છે: ‘મને મૃત્યુમાંથી અમૃત પાસે લઈ જા.’ એમાં તો ગૂઢ કે ન સમજાય એવું કશું નથી. તે પછી જે બીજાં સ્તોત્રો રહ્યાં, તે ગાઈને ગાનાર પોતાને માટે અન્ન મેળવી શકે છે. તેથી એ સ્તોત્ર ગાતી વખતે ગાનાર પોતાને જે કંઈ ચીજ મેળવવાની ઇચ્છા થાય તે ભણે માગી લે. યજ્ઞમાં સ્તુતિઓ ગાવાનું કામ કરનાર જે બ્રાહ્મણ આ પ્રમાણે બલુતો હોય, તે પોતાને માટે અથવા યજ્ઞમાનને માટે જે કંઈ મેળવવા ઇચ્છે તે સ્તુતિ ગાઈને મેળવે છે. આનું જ્ઞાન જગતને જીતી શકે છે. જે માલુસ આ સામને આવી રીતે બાણે છે, તે કોઈ પણ લોક (સ્વર્ગલોક, ચંદ્રલોક, બ્રહ્મલોક વગેરે)માં જવાને લાયક બને છે; તેની લાયકાતને વિષે શંકા જ રહેતી નથી. ૨૮

જેમ દાળની એક ફાડ આખા દાણાના અડધા ભાગ જેટલી હોય છે. એની આ જે ઊણુપ હતી, તે સ્ત્રી વડે પૂરી થઈ. પછી પુરુષે એ સ્ત્રીની સાથે સંભોગ કર્યો. તેમાંથી માણસો પેદા થયાં. ૩

સ્ત્રીએ વિચાર કર્યો: ‘મને એમણે પોતાના શરીરમાંથી પેદા કરી છે, છતાં એ મારી સાથે સંભોગ કેમ કરે છે? માટે લાવ હું સંતાઈ જાઉં.’ કહીને તેણે ગાયનું રૂપ લીધું, ત્યારે પુરુષે સાંઢનું રૂપ લીધું અને તેની સાથે સંભોગ કર્યો. તેમાંથી ગાયોનો જન્મ થયો. સ્ત્રી ઘોડી થઈ, ત્યારે પુરુષ ઘોડો જન્મ્યો. સ્ત્રી ગધેડી થઈ. ત્યારે પુરુષે ગધેડાનું રૂપ લીધું, ને તેની સાથે સંભોગ કર્યો. તેમાંથી એક ખરીવાળાં પ્રાણી પેદા થયાં. સ્ત્રી ખકરી થઈ, ત્યારે પુરુષ ખકરો થયો; તે ઘેટી થઈ, ત્યારે પુરુષ ઘેટો થયો; અને તેની સાથે સંભોગ કર્યો. તેમાંથી ખકરાં ને ઘેટાં પેદા થયાં. એ પ્રમાણે જગતમાં કીડીથી માંડીને જે કંઈ જોડકાં છે, તેને એ પુરુષે પેદા કર્યો. ૪

પુરુષે જાણ્યું કે આ સૃષ્ટિ છે તે હું જ છું, કેમકે આ બધું મેં જ સરજ્યું છે. એને પુરુષે ‘સરજની’ માટે એનું નામ ‘સૃષ્ટિ’* પડ્યું. જે માણસ આ પ્રમાણે જાણે છે, તે જગતમાં એ પુરુષના જેવો થાય છે. ૫

[દેવાને પણ એ પુરુષે જ પેદા કર્યો.]

પછી એ પુરુષે પોતાના મુખરૂપી યોનિમાંથી તથા બે હથેળી-માંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન કર્યો. તેથી યોનિ અને હથેળી બન્નેને અંદરના ભાગમાં વાળ હોતા નથી; કેમકે જે યોનિમાંથી અગ્નિ પેદા થયો તેને અંદરના ભાગમાં વાળ હતા નહિ.

લોકો કહે છે કે, ‘આ દેવની પૂજા કરો, પેલા દેવની પૂજા કરો.’ પણ ખરું જોતાં તો એ બધા દેવાને આ પુરુષે જ

* સૃજ્ઞ એટલે સરજવું, તે પરથી.

• એટલે કે જે પુરુષે—આત્માએ આ સૃષ્ટિ પેદા કરી તેણે.

છતાં મોટો ડોળ કરો, આત્મજ્ઞાની અને દુશીયાર હોય, તેવો દેખાવ કરી રહી, જેમ આવે તેમ ધાર્મિક ચર્ચા કરી રહ્યા હોય છે.

જૈન સાધુએ એકાએક વેશ પરિવર્તન કરી મુહપતી મુક્યાના સમાચારે આત્મજ્ઞાની મિત્રોના મંડળમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે. મંડળના આત્મજ્ઞાની સભ્યો “ સુખનિવાસ ”માં ચતુષ્કોણ પરિવદ્ધ કરી મુનિના વેશ પરિવર્તનને અંગે જ ચર્ચા ચલાવી રહ્યા છે. ત્યાં હિરાલાલ ધોધાવાળા સુખલાલ શેઠના નિકટના સંબંધી અચાનક આવ્યા. તેને જોતાં જ “ પધારો પધારો ” “ હિરાલાલ લાઈ. ” એમ આશ્ચર્ય સહીત સુખલાલ શેઠે કહ્યું. “ હો તો કુશળને ? ”

હિરાલાલ : આનંદમાં છું. આપ શી જ્ઞાનગોષ્ઠિ ચલાવી રહ્યા છો ?

સુખલાલ : મુનિએ મુહપતી મુકી વેશનું પરિવર્તન કર્યું, એ સંબંધમાં આત્મજ્ઞાનની ગોષ્ઠિ ચાલે છે. આપને આ બાબતમાં કાંઈ સમાચાર મળ્યા કે ?

હિરાલાલ : હું એ પ્રકરણમાં સંપૂર્ણ રસ લઈ રહ્યો છું અને અથથી તે ઇતિ સુધીની તમામ હકીકત જાણું છું. આપનું આ બાબતમાં શું કહેવું થાય છે ?

સુખલાલ : વેશ પરિવર્તન કરી મુહપતી છોડવામાં ચોગ્ય નથી જ કહ્યું. આ ગામમાં પણ ચોટે ચોટે એજ વાતો ચર્ચાઈ રહી છે.

હિરાલાલ : આપના મિત્રોનું શું માનવું છે ?

સુખલાલ : એ મિત્રો તો દૃષ્ટિરાગી અને રાગાંધ છે, જેથી તેમને તો મુનિનું આ પરિવર્તન ચોગ્ય લાગે છે અને મને સમજાવવા તેઓ કથારના આગ્રહ કરી રહ્યા છે. હું તેમને ખાસ આગ્રહપૂર્વક વિનંતિ કરું છું કે વેશ પરિવર્તન કરવાનું અને મુહપતી છોડવાનું કાચું ચોગ્ય હોય અને સિદ્ધાંતાનુસાર હોય તો તમે મને તેની સાબીતી

જ્ઞાન કહેવાય છે. વિચાર કરે છે ત્યારે મન કહેવાય છે. એ બધાં આત્માની ક્રિયાઓનાં જ નામ છે. જે માણસ આ શ્વાસ, કાન, આંખ વગેરેમાંથી કોઈ પણ એકની ઉપાસના કરે છે, તે આત્માને ખરેખરો જાણી શકતો નથી. કેમકે એ દરેકમાં આત્મા અધૂરો રહેલો હોય છે; એમાંના એકમાં આત્મા પૂરેપૂરો સમાઈ જતો નથી. તેથી, તે 'આત્મા' છે એમ માનીને, માણસે આત્મારૂપે જ તેની ઉપાસના કરવી જોઈએ. કેમકે આત્મામાં આ બધાં જ અંગો સમાઈ જાય છે. આત્મા એ સહુનું પગલું છે. જેમ જમીન પર પડેલું પગલું જોઈને માણસ, ઘેર-વગેરે ઓળખીને શોધી શકાય છે, તેમ આત્મા જાણ્યા પછી તે વડે આ બધાને જાણી શકાય છે. જે માણસને આ જ્ઞાન થાય છે, તેને યશ મળે છે, ને તેનાં વખાણુ થાય છે. ૭

[એ આત્મા જગતની કોઈ પણ વસ્તુ કરતાં વડાલો ગણવો જોઈએ; તે બીજી કોઈ પણ વસ્તુના કરતાં આપણી નજીક છે.]

આ જે આત્મા છે તે દીકરા કરતાં વડાલો છે; ધન કરતાં વડાલો છે; બીજી બધી વસ્તુ કરતાં વડાલો છે; તે બીજી બધી વસ્તુ કરતાં આપણી વધારે નજીક છે. જે માણસ આત્મા સિવાયની બીજી કોઈ વસ્તુને વડાલી માને છે, તેને જો કોઈ એમ કહે કે, 'તારી વડાલી વસ્તુ નાશ પામશે,' તો તે વાત સાચી છે. કેમકે એવી વસ્તુ ખરેખર નાશ પામે એવી હોય છે. તેથી માણસે આત્માને જ વડાલો માનવો જોઈએ, ને તેની જ ઉપાસના કરવી જોઈએ. જે માણસ આત્માને જ વડાલો માને છે ને તેની જ ઉપાસના કરે છે, તેની વડાલી વસ્તુ (એટલે કે આત્મા) નાશ પામતી નથી. ૮

[' હુ જાણ છું ' એવું જ્ઞાન માણસને થવું જોઈએ.]

જ્ઞાનીઓ કહે છે કે જ્ઞાને જાણવાથી મનુષ્યો સુખી બને

ધર્શાનને પેદા કર્યાં. તેથી ક્ષત્રિયના કરતાં મોટું કોઈ નથી. એટલા માટે રાજસૂય યજ્ઞમાં બ્રાહ્મણ નીચે જામે રહીને સિંહાસન પર બેઠેલા ક્ષત્રિયની પૂજા કરે છે. એવું માન તે એકલા ક્ષત્રિયને આપે છે. છતાં આ જે બ્રહ્મ (બ્રાહ્મણ) છે, તેમાંથી જ ક્ષત્રિય જન્મ પામેલો છે. તેથી, રાજા જેકે મોટામાં મોટું માન મેળવે છે, છતાં એ યજ્ઞ પૂરો થયે તે બ્રાહ્મણ કરતાં નીચા આસન પર બેસી જાય છે; કેમકે એ બ્રાહ્મણમાંથી જ એના પોતાનો જન્મ થયેલો છે. જે ક્ષત્રિય બ્રાહ્મણને ઈજા કરે છે, તે પોતાના જન્મદાતાને ઈજા કરે છે. તે પોતાના કરતાં સારા માણસને ઈજા કરે છે, તેથી તેને ઘણું પાપ લાગે છે. ૧૧

આટલું છતાં બ્રાહ્મણ કામને પહોંચી શક્યો નહિ. એટલે તેણે વૈશ્યને પેદા કર્યો. જે દેવો તેમના સમૂહના નામથી ઓળખાય છે, તે એટલે કે વસુઓ, રુદ્રો, આદિત્યો, વિશ્વેદેવો અને મરુતો વૈશ્ય છે. ૧૨

છતાં બ્રાહ્મણ કામને પહોંચી શક્યો નહિ. એટલે તેણે સહુનું પોપણ કરવા માટે ચંદ્ર વણને પેદા કર્યો. આ પૃથ્વી પોપણ કરનાર છે; કેમકે તે માણીમાત્રનું પોપણ કરે છે. ૧૩

છતાં બ્રાહ્મણથી કામને પહોંચી વળાયું નહિ. એટલે તેણે સારામાં સારું રૂપ પેદા કર્યું અને ધર્મ (ન્યાય)ને જન્મ આપ્યો. આ ધર્મ (ન્યાય) ક્ષત્રિયનું પણ રક્ષણ કરે છે. ધર્મ (ન્યાય)ના કરતાં મોટું કંઈ જ નથી. એટલે નળજો માણસ, જેમ રાજાની મદદ વડે તેમ ધર્મ (ન્યાય)ની મદદ વડે, સવળા માણસ પર જીત મેળવે છે. ધર્મ (ન્યાય) એટલે જ

† વસુઓ આદિ છે; રુદ્રો અગ્નિવાર છે; આદિત્યો બાર છે; વિશ્વેદેવ એક છે. આં તે વિષ્ણુના ત્રેર પુત્રો, અથવા તે સર્વ દેવો; મરુતો આત્મ પદ્ધતિ છે.

તીર્થંકર ભગવાનના વાક્યોમાં ક્યાં વિરોધભાસ આવે છે એ આપ જણાવો તે ખરા !

હિરાલાલ : એ વિષય ઉપર અત્યારે ગરમાગરમ ચર્ચા કરવાથી મને-તમને-કે મિત્રોને કાંઈ લાભ થવાનો નથી. પ્રસંગ આવ્યે આપણે તેમની પાસે જઈ ચર્ચા કરશું. આપ મુનિશ્રીના ભાવિક ભક્ત છો, તો હવે આ સોનેરી તકનો લાભ નહિ આપો ? હું આપને એક નિકટ રહેલી અને મિત્ર તરીકે સોગન ખાઈને જણાવું છું કે તમારા સહકારની મારે જરૂર છે. તમારે જરૂર અમને મદદ કર્યા સિવાય ચાલે તેમ નથી. દુનિયા અત્યારે અંધકારમાં ડુબી રહી છે. સંપ્રદાય-વાદી ગુરૂઓ અંધ છે. તેઓ બીજાને શું માર્ગ દેખાડે ! એટલે જ આ વેશ પરિવર્તન કરવાની જરૂર પડી. બોલો હવે આપ સહકાર આપો છો કે નહિ ? આપના પગમાં પડી પડીને પણ આ સેવક શિક્ષા માગે છે. અને સૂત્ર સિદ્ધાંતથી પણ હું આપને ચોક્કસ ખાતરી કરી અપાવીશ.

સુખલાલ : જ્યારે આપનો તથા મિત્રોનો ખાસ આગ્રહ છે, અને આપ જ્યારે સૂત્રસિદ્ધાંતથી સાબીત કરી આપવાનું જણાવો છો, ત્યારે હું મારો સહકાર ઘણીજ ખુશીથી આપું છું.

ઉમેદચંદ : હિરાલાલ ભાઈનું કહેવું તદ્દન સત્ય છે. આત્મ જ્ઞાનીના વિશિષ્ટ લક્ષણો આવા જ હોય. સૂત્રો ઉપર આધાર રાખતાં અનેક તર્ક વિતર્કો થાય માટે સંત પુરૂષો વેશ પરિવર્તન કરે તેમાં કાંઈ અયોગ્ય નથી જ, અને આપણે પણ એ પથે જ ચાલવું અને તેના અનુયાયીઓ બનવું. અને હવે સુખલાલ ભાઈનો સહકાર થયો એટલે આપણો દરેક જગ્યોએ વિજય જ છે.

સદ્મીચંદ : ઉમેદભાઈનું કહેવું તદ્દન સત્ય છે. હું પણ એજ વિચારનો છું. આધુનિક યુગમાં આત્મજ્ઞાનનો નાશ થઈ રહ્યો છે. અને તેથી જ વેશ પરિવર્તનનું યોગ્ય પમત્તું, પુખ્ત વિચાર પડી

જે યજ્ઞ કરે છે, તેનાથી દેવોનું પોષણ થાય છે. તે વેદના મંત્રો ભણે છે, તેનાથી ઋષિઓને સંતોષ થાય છે. તે પિતૃઓનું શ્રાદ્ધ કરે છે અને સંતાનની ઇચ્છા રાખે છે, તેનાથી પિતૃઓ વૃત્તિ પામે છે. તે માણસોને રહેવાનું ઘર આપે છે ને તેમને ખાવાનું આપે છે, તેનાથી માણસોનું પોષણ થાય છે. તે પશુઓને ઘાસ અને પાણી મેળવી આપે છે, તેનાથી પશુઓનું પોષણ થાય છે. તેનાં ઘરમાં પશુ, પંખી, અને ફીડી લગીનાં પ્રાણીઓ આશરો પામે છે, તેનાથી તે સહુનું પોષણ થાય છે. જેમ માણસ ઇચ્છે છે કે મને આશરો આપનાર સામે રહેજે, તેમ આવું જ્ઞાન જે માણસને હોય તેને વિષે સહુ પ્રાણીઓ ઇચ્છે છે કે એ સામે રહેજે. ૧૬

[આત્માને સ્ત્રી અને ધન મેળવવાની ઇચ્છા થઈ અને તે તેને મળ્યાં. આત્માનાં સ્ત્રી અને ધન એટલે શું તે સમજાવ્યું છે.]

આ સૃષ્ટિમાં છેક શરૂઆતમાં એકલો આત્મા જ હતો. તેને ઇચ્છા થઈ કે મને સ્ત્રી હોય તો કેવું સારું ! તો હું બાળક ઉત્પન્ન કરું. મારી પાસે ધન હોય તો કેવું સારું ! તો હું યજ્ઞ કરું. ઇચ્છા આટલી જ વસ્તુઓની થાય છે. વધારે કશાની ઇચ્છા થાય તોયે તે મળે નહિ. તેથી આજે પણ એકલો માણસ ઇચ્છે છે કે મને સ્ત્રી હોય તો કેવું સારું ! તો હું બાળક ઉત્પન્ન કરું. મારી પાસે ધન હોય તો કેવું સારું ! તો હું યજ્ઞ કરું. જ્યાં સુધી તેને આ બેમાંથી એક વસ્તુ મળતી નથી, ત્યાં સુધી એને લાગે છે કે હું અપૂરો છું. એની એ ઊલુપ આવી રીતે પૂરી થાય છે: તેનું મન એ તેનો આત્મા છે. વાણી તે સ્ત્રી છે. પ્રાણ તે બાળક છે. આંખ ને તેનું ઇંડલોકનું (આ દુનિયાનું) ધન છે; કેમકે એ ધનને તે આંખ વડે જુએ છે. કાન ને તેનું પરલોકનું ધન છે; કેમકે એ ધન વિષે ને કાન વડે

લેવાયેલું છે. અને મારી પણ એ સલાહ છે કે આપણે ત્યારે એ મુનિ મહાત્માના પંથના અનુયાયીઓ થઈએ ત્યારે આપણે પણ તેમના જેવું જ પરિવર્તન કરવું પડશે. મુદપતી મુખ ઉપર બંધારી નહિ. મુદપતી બાઈને નવગજના નમસ્કાર છે.

દિરાલાલ : મિત્રો ! હું આપને કહે અત્ય હકીકત જણાવું છું. માઈ અત્રે જે આમન થયું છે, તે એજ કારણે કે-આપ પરિવર્તન પંથના નાયકના અનુયાયી બનો અને આપણા આ નવા પંથમાં જેટલા જેટલા ભેગવાય તેટલા તેટલા ભેગવવા પ્રયત્ન કરો. અને એ કામ કેવી રીતે કરવું તે સંબંધમાં મેં એક ચોજના ધડી રાખી છે.

પ્રથમ આપણે આપણા પંથમાં દરીજનોને ભેગવો શકીએ કે કેમ ? કારણ કે બીજાઓ ના આપણા પંથમાં જાગે તેમ લાગતું નથી.

દિરાલાલ : આપની તુદિ કોઈ અજ્ઞાન લાગે છે. અત્યારે દરીજનની વાત કોઈ ઉચ્ચારવાની જરૂર નથી. મદેજાની કરીને આવી વાત કોઈ દિવસ ઉચ્ચારીશો નહિ. 'એ કામ મહાત્મા માંથીજ' ને જ માંધું છે તમે જો આવી વાત કરીશો તો સંસ્થામાં અજ્ઞાની મુકરો. દરીજન એક જ નહિ જાણી છે કે આત્મ-જ્ઞાની બની શકે.

રિપબ્લિક : આપે શું પાછલા પડી છે ?

દિરાલાલ : અજ્ઞાન.

૧. આપણા પંથના અનુચિત એ.એ. ઉપાધ્યક્ષના નામ - મુનિ

૨. આપણે મુનિના અધ્યક્ષને આપણા પાત્ર દાખલ - મુનિ
દાખલ. પંથના દેવોને જે કોઈ અજ્ઞાન દાખલ દાખલ - મુનિ
કરી મે. રીપા અને કવિજ્ઞાને જે કોઈ અજ્ઞાન, મુનિ - મુનિ

૩. મુનિના અધ્યક્ષના નામ - મુનિ, મુનિ, મુનિ - મુનિ

૪. મુનિના અધ્યક્ષના નામ - મુનિ, મુનિ, મુનિ - મુનિ

એ અનાજ તો સહિયારું છે.

‘જે અનાજ દેવોને કાઢી આપ્યાં,’ એમ કહ્યું છે. જે અનાજ તે આ: (૧) યજ્ઞમાં દેવતાને હોમેલું; (૨) યજ્ઞ વેળા-એ દાનમાં આપેલું. કેટલાક કહે છે કે એનો અર્થ અમાસ અને પૂતમને દિવસે થતા યજ્ઞો છે. તેથી યજ્ઞ કરતાં તેમાંથી કશી પણ વસ્તુ મેળવવાની ઇચ્છા રાખવી નહિ.

‘એક જાતનું ખાવાનું પશુઓને આપ્યું,’ એમ કહ્યું છે. એ ખાવાનું તે દૂધ. કેમકે માલુસો અને પશુઓ ખત્રે ખય-પલુમાં દૂધ પર જ રહે છે. તેથી નવા જન્મેલા બાળકને કાં તો ઘી ચટાડે છે, અથવા ધવડાવે છે. તે જ પ્રમાણે નવા જન્મેલા વાછડાને વિષે કહે છે કે તે ઘાસ ખાતું નથી.

‘જગતમાં જે કંઈ શ્વાસ લે છે તે તથા જે કંઈ શ્વાસ નથી લેતું તે સહુ આ અજ્ઞને આધારે ટકી રહ્યું છે,’ એમ કહ્યું છે. કેમકે જે કંઈ શ્વાસ લે છે તે તથા જે કંઈ શ્વાસ નથી લેતું તે સહુ દૂધને આધારે ટકી રહ્યું છે. એને વિષે એમ પણ કહ્યું છે કે જે માલુસ એક વરસ સુધી હોમમાં દૂધની આહુતિ આપે છે, તેને ફરી ફરી મરવાપણું રહેતું નથી. એ ખરું ન માનવું. ખરી વાત એ છે કે જે દિવસે તે દૂધની આહુતિ આપે છે, તે દિવસથી જ તેને ફરી ફરી મરવાપણું રહેતું નથી; તે મૃત્યુના પાશમાંથી છૂટી જાય છે. જે માલુસ આ પ્રમાણે જાણે છે, તે બધું જ અજ્ઞ દેવોને આપી દે છે.

‘એ અજ્ઞ હોમેશાં ખવાય છે છતાં ખૂટી કેમ જતાં નથી ?’ એમ કહ્યું છે. અનાજને ખૂટવા ન દેનારો પુરુષ છે, કેમકે તે આ અનાજને ફરી ફરી પેદા કરે છે.

‘જે માલુસ એ ખાવાનું ન ખૂટી જવાનું કારણ જાણે છે,’ એમ કહ્યું છે. અનાજને ખૂટી ન જવા દેનારો પુરુષ છે; કેમકે

શકે. આપને જો અનુયાયીઓ વધારવા હોય તો પ્રપંચની શેતરંજ રમવી પડશે. ઉપાશ્રયે જવું અને આપણા પંથના અનુયાયીઓ બંને તેમ જ્ઞાનગી પ્રયાસો કરવા. દુધ અને દહીં બંને રાખવાં. અને તેના સમય મુજબ ઉપયોગ કરવો.

જગજીવન : રમણભાઈનું કહેવું સત્ય છે. આપણે શા વાસ્તે તેમને ખાતા સોંપી દેવા. એ વાત તો ન બની શકે, એ તો સંપ્રદાયમાં રહીને જ પગ પસારવા. અને અંદરો અંદર દાલાદલ ઢાંટી નીકળે તેવા ઠાવાદાવા રચવા. અને પછી જોઈ લેયો. આપણો આત્મજ્ઞાની પંથ કોઈએ જોરદાર બને છે. કોઈ પણ જાતનું બાવલા-પણું કે બીકણુપણું આપણને ન હોય. જોઈએ તેટલા પૈસા હું ખર્ચવા તૈયાર છું.

સુખલાલ : આવી જોરદાર વાતો કરો છો પરંતુ આપણે વાંચનમાં શું રાખશું ?

હીરાલાલ : ભાઈઓ, શીકર કરશો નહિ. હું મારી સાથે આત્મજ્ઞાનનું પુસ્તક લાવ્યો જ છું. એ 'શ્રીમદ્ રાજ્યન્દ્ર'નું વાંચન રાત્રીના સમયે આપણી મંડળી ભેગી થયે દરરોજ વાંચવાનો નિયમ રાખવો.

નામસી : તમારે વાંચનની અભિમાન શું પડી છે ! આપણા મતના અનુયાયીઓ કેમ વધે તેનો વિચાર કરતા નથી અને આમ આડી આડી વાતો કર્યાં કરો છો. માફ તો એમ માનવું થાય છે કે આપણા મંડળના સલાહદોની સહીયો વાળું એક લખાણ (વિનંતિ-પત્ર) તૈયાર કરી આપણા ગામમાં ગુરુદેવને બોલાવી જાહેર બાપ્પાનો કરાવી આત્મજ્ઞાની પંથને દીપાવીયે અને નવા નવા ભક્તોને ભેળવીયે.

સુખલાલ : પરંતુ ગામના બીજા કોઈ પુખ્ત ઉમરના અને વૃદ્ધ ઉમરનાની સહીયો મળશે કે કેમ એ અચોક્કસ જોવું છે.

નામસી : વૃદ્ધ ઉમરના જો સહીયો ન આપે તો કાંઈ નહિ, તેમના છોકરાઓની સહી ભેળવશું. પરંતુ એ વિનંતિ પત્ર તો જરૂર

તે વાણી છે. યજુર્વેદ તે મન છે. સામવેદ તે પ્રાણ છે. ૫

દેવો, પિતરો અને માણસો પણ આ ત્રણનાં જ રૂપ છે. દેવો તે વાણી છે. પિતરો તે મન છે. મનુષ્યો તે પ્રાણ છે. ૬

બાપ, મા અને બાળક પણ આ ત્રણનાં જ રૂપ છે. પિતા તે મન છે. માતા તે વાણી છે. બાળક તે પ્રાણ છે. ૭

જાણેલું, જાણવાનું અને ન જાણેલું એ પણ આ ત્રણનાં જ રૂપ છે. જે કંઈ જાણેલું છે, તે વાણીનું રૂપ છે. કેમકે વાણી જણાયેલી જ હોય છે. વાણી આવું રૂપ ધારણ કરીને માણસનું રક્ષણ કરે છે. ૮

જે કંઈ જાણવાનું છે, તે મનનું રૂપ છે. મનને જાણવાનું હોય છે. મન આવું રૂપ ધારણ કરીને માણસનું રક્ષણ કરે છે.

જે કંઈ જાણેલું નથી હોતું, તે પ્રાણનું રૂપ છે. પ્રાણ જણાયેલો હોતો નથી; તેને જાણવાનો બાકી હોય છે. પ્રાણ આવું રૂપ ધારણ કરીને માણસનું રક્ષણ કરે છે. ૧૦

પૃથ્વી એ આ વાણીનું શરીર છે. અગ્નિ તેનું તેજવાણું રૂપ છે. જેટલે સુધી વાણી પહોંચે છે, તેટલે સુધી પૃથ્વી પહોંચે છે, તેટલે સુધી અગ્નિ પહોંચે છે. ૧૧

આકાશ એ આ મનનું શરીર છે. સૂર્ય તેનું તેજવાણું રૂપ છે. જેટલે સુધી મન પહોંચે છે તેટલે સુધી આકાશ પહોંચે છે, તેટલે સુધી સૂર્ય પહોંચે છે. વાણી અને મનનું મૈથુન થયું. તેમાંથી પ્રાણનો જન્મ થયો. એ પ્રાણ એ જ ઇન્દ્ર છે. તેનો કોઈ હરીફ નથી. એક ઉપરાંત કોઈ બીજો હોય, તે જ હરીફ હોઈ શકે. જે માણસ આ પ્રમાણે જાણે છે, તેને કોઈ હરીફ હોતો નથી. ૧૨

પ્રાણી એ આ પ્રાણનું શરીર છે. ચંદ્ર તેનું તેજવાણું રૂપ છે. જેટલે સુધી પ્રાણ પહોંચે છે, તેટલે સુધી પ્રાણી પહોંચે છે, તેટલે સુધી ચંદ્ર પહોંચે છે.

મોકલવું કે જેથી ગુરૂદેવને પણ મનમાં નિશ્ચય થાય કે આત્મજ્ઞાની વીરલા પુરૂષો મારા પંથને દોષાવવા પુરૂષાર્થ કરી રહ્યા છે.

હિરાલાલ : મિત્રો, આપની વાત સત્ય છે પરંતુ અત્યારે સહીયો સેવાની માથાકુટ કરવાની ખીલકૂલ જરૂર નથી. પરંતુ તમે અત્રે જે એકત્ર થયા છો, તેઓએ તો એક સોગન લઈ લેવા કે આપણને સમજાવવા ગમે નેવા ડાહ્યા ગણાતા પુરૂષો આવે પરંતુ કોઈપણ સંજોગોમાં આપણે ફસાવાની જરૂર નથી. એક નાતું હિંદુ પણ વહાણને ભર સમુદ્રમાં કુબાડી દો છે એમ આપ ક્યાં નથી જાણતા ! આપણી મંડળી લલે નાની હોય, પરંતુ મોટા મોટાને ભરદરિયામાં કુબાડશે.

સુખલાલ : ‘એ બધું તો કીક. પરંતુ નામસીલાર્ધ, વાંચન તો રાખવું જ જોઈએ. શ્રીમદ્ રાજચન્દ્રમાં શું હકીકતો આવે છે ?’

હિરાલાલ : મિત્રો, આપનું કહેવું યથાર્થ છે. આપ શ્રીમદ્ના રહસ્યને સમજી શકો તેમ નથી. તેમજ શ્રીમદ્ના રહસ્યને જીલનારા કોઈ સુવર્ણ પાત્ર આ પંચમ કળી કાળમાં થવાના નથી. સુવર્ણ પાત્ર હોય ત્યાંજ નિંદણનું દુધ રહી શકે, અને શ્રીમદ્ના રહસ્યને સમજવા તમારે નિંદણ જેવા બનવું પડશે. અને નમાજની દરકાર ક્યાં સિવાય, સંપ્રદાયના મુનિમદારાગ્નેની પરવા ક્યાં નિવાય વેરા પરિવર્તન કરવો તથા કગવવો પડશે. શ્રીમદ્ રાજચન્દ્રે ૧૯ મા વર્ષમાં પ્રવેશતાં એક અંગત કાવ્ય લખ્યું છે. તેમાં નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

“આ ભવ પર ભવ છે નહિ, એજ તર્ક અનુકુળ;
વિચારતાં પામી ગયા, આત્મધર્મનું મૂળ.”

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર આરૂપિ ૩ પાને ૧૭૩. આ કાવ્ય ઉપરથી આપ મમજી શકો છો કે શ્રીમદ્ એક મદાન પુરૂષ હતા અને આ ભવ નિવાય તેમને કોઈ બોલે ભવ ક્યવાનો હતા જ નહિ. અને મીઠા તેઓ પ્રેક્ષકમાં ચાલ્યા જવાના હતા. આ શ્રીમદ્નો એક તર્ક

જેમાં દેવો રહે છે. એમાં જે મનુષ્યસોક છે તેને દીકરા વડે જ જીતી શકાય, બીજા કોઈ કર્મ વડે નહિ. પિતૃસોકને કર્મ વડે જીતી શકાય. દેવસોકને વિદ્યા વડે જીતી શકાય. એ સર્વ સોક-માં દેવસોક સારામાં સારો છે. તેથી વિદ્યાનાં વખાણુ કરવામાં આવે છે. ૧૬

[ખાપ પોતાનો સંસ્કારનો વારસો દીકરાને કેવી રીતે સોંપી જાય છે તે સમજાવ્યું છે.]

હવે ખાપ દીકરાને પોતાનું કાર્ય કેવી રીતે સોંપી જાય છે તે ખતાવ્યું છે. માણસને જ્યારે લાગે કે હું હવે મરવાનો છું, ત્યારે તે દીકરાને કહે છે: 'તું પ્રજા છે. તું યજ્ઞ છે. તું સોક (જગત) છે.' પુત્ર જવાબ દે છે: 'હું પ્રજા છું. હું યજ્ઞ છું. હું સોક (જગત) છું.' (પિતાએ) વેદનો જે કંઈ અભ્યાસ કર્યો હોય તે બધો મળીને 'પ્રજા' કહેવાય છે. જે કંઈ યજ્ઞો કર્યા હોય તે બધા મળીને 'યજ્ઞ' કહેવાય છે. જેટલાં જગતો છે તે સહુનો સમાસ 'સોક' શબ્દમાં થઈ જાય છે. આમ આ ત્રણ શબ્દોમાં બધું જ આવી જાય છે. ખાપ વિચાર કરે છે કે 'દીકરામાં આ બધું છે, એટલે તે આ જગતમાંથી મને તારશે.' તેથી ભણેલાગણેલા દીકરાને 'સોકય' એટલે કે 'સોક મેળવી આપનાર' કહે છે, અને એટલા માટે તેને ભણાવે છે. આ પ્રમાણે જાણનાર જે માણસ આ જગતમાંથી ચાલ્યો જાય છે, તે મરી ગયા પછી આ જ પ્રાણુ વડે પુત્રમાં પ્રવેશ કરે છે. ખાપે જો કંઈ અવધિત કામ કર્યું હોય, તો તે બધામાંથી દીકરાને તેને ઉગારે છે; તેથી તેને 'પુત્ર' કહે છે. ખાપ દીકરાના રૂપમાં આ જગતમાં ટકી રહે છે. પછી દેવી અમર પ્રાણુ તે પિતાના શરીર-માં પ્રવેશ કરે છે. ૧૭

પૃથ્વી અને અગ્નિમાંથી દેવી વાણી તેનામાં પ્રવેશ કરે છે. એ ખરેખર દેવી વાણી છે; કેમકે તેના વડે માણસ જે કંઈ

હતો. આ પંચમ કાળમાં એવા કોઈ વીરલાજ સિંહ કેસરી નીકળે છે કે જેઓ તર્ક કરીને પણ પોતે આ ભવમાં મોક્ષ જવાનું કહી શકે. કારણ કે તર્ક શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો એ ઘણો કઠીન વિષય છે અને મોટા મોટા મહાન પુરૂષો પણ તર્ક શાસ્ત્રના અતિ ગહન વિષયનો અભ્યાસ કરી શકતા નથી. અને આવા વિચાર કરતાં અને તર્ક કરતાં આત્મધર્મનું મૂળ શ્રીમદ રાજચન્દ્ર પામ્યાં. જૈન ધર્મમાં ઘણા આત્મજ્ઞાની પુરૂષો યર્ષ ગયા હશે પરંતુ કોઈ પણ મહાત્માએ તર્કશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો હોય એમ જણાતું નથી. જો તેઓએ તર્કશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો હોત તો શ્રીમદ રાજચન્દ્રની માફક પોતે પણ પોતાના વાસ્તે તર્ક કરીને લખાણ કરી ગયા હોત. પરંતુ તેવા કોઈ પણ હસ્તાક્ષરના લખાણની ખામી આપણને સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે તર્કશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કોઈ વીરલ આત્માઓ અને સુવર્ણપાત્રો જ કરી શકે.

ઉમેદચંદ : ધન્ય છે. આવા સુવર્ણપાત્રને. આવા તર્કશાસ્ત્રનો અભ્યાસ આપણા મંડળમાં ખાસ કરવા કરાવવાની જરૂર છે. તીર્થંકરદેવો તો મતિ-શ્રુત અને પરમ અવધિજ્ઞાનના પ્રભાવથી ગૃહસ્થાવાસમાં જાણી શકતા. પરંતુ હવે મતિ-શ્રુત અવધિ જ્ઞાન ન થાય તો પણ આ પંચમકાળમાં ચાલશે. ફક્ત તર્કજ્ઞાન મેળવવા તેમણે તર્કશાસ્ત્ર શીખવાં પડશે તર્કશાસ્ત્રના કેવળી શ્રીમદ રાજચન્દ્રને મારા નમસ્કાર છે. મિત્ર, શ્રીમદે તર્કશાસ્ત્ર રચ્યું છે કે કેમ ?

હિરાલાલ : તમારે જધાને અત્યારે આ વિષયોમાં બુદ્ધિનો નિરર્થક વ્યય કરવાની હમણાં જરૂર નથી. હમણાં હમણાં જે કામ કરવાનું છે તેને તમે દીપાવો તો ધણું જ સારું.

ઉમેદચંદ : મને તો તર્ક જ્ઞાન ધણું જ પ્રિય લાગ્યું. આપણે જધાએ ગૃહદેવ પાસે જઈ તર્ક શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો જોયો આપણા ભવ આપણે જાણી શકીયે.

સહુમાં એ શ્રેષ્ઠ છે. તે હાલતોચાલતો હોય કે સ્થિર હોય, તોપણ થાકતો નથી કે ઘવાતો નથી. માટે આપણે સહુ એનું જ રૂપ લઈએ ને એના જેવાં જ બનીએ. તેમણે સહુએ એ પ્રાણનું રૂપ લીધું ને એના જેવાં બન્યાં. તેથી એમને ‘પ્રાણો’ એ નામથી ઓળખવામાં આવે છે.

જે કોઈ કુળમાં આ જ્ઞાન ધરાવનાર માણસ થઈ જાય છે, તે કુળ તે માણસના નામથી ઓળખાય છે. જે માણસ એવા જ્ઞાનીની સાથે હરીફાઈ કરે છે, તે સુકાઈ જાય છે ને છેવટે મરી જાય છે. આટલી તો આત્માની વાત થઈ. ૨૨

હવે દેવોનાં જીદાંજીદાં કામોને વિષે સમજાવ્યું છે. અગ્નિ-એ કહ્યું: ‘હું સળગીશ.’ સૂરજે કહ્યું: ‘હું તપીશ.’ ચંદ્રે કહ્યું: ‘હું પ્રકાશીશ.’ તે જ પ્રમાણે બીજા દેવોએ પોતપોતાનાં કામ કરવાનું નક્કી કર્યું. શરીરની ઇન્દ્રિયોની વાતમાં જેવું મુખ્ય પ્રાણને વિષે બન્યું તેવું દેવોમાં વાયુને વિષે બન્યું. બીજા દેવો આયમે છે ને તેમનાં કામ બંધ પડે છે, પણ વાયુ આયમતો નથી ને તેનું કામ બંધ પડતું નથી. ૨૨

આને વિષે આ શ્લોક કહેલો છે:

‘જેમાંથી સૂરજ ઊગે છે ને જેમાં આયમી જાય છે—’

(એ પ્રાણમાંથી જ ઊગે છે ને પ્રાણમાં જ આયમી જાય છે.)

‘તેને દેવોએ ધર્મ (વિશ્વનો નિયમ) માન્યો છે. એ આજે છે, અને કાલે પણ રહેવાનો છે.’

(આ દેવોએ પોતે જે જે કામ કરવાનું તે વખતે માથે લીધું હતું, તે તે કામ તેઓ આજે પણ કરે છે.)

તેથી માણસે એક જ કામ કરવું—એટલે કે શાસ્ત્ર સેવો ને શ્રુતિ, જેથી પાપી મૃત્યુ એને શાલી ન શકે. જે કામ કરે તે પૂરું કરવાનો નિશ્ચય રાખવો. એમ કરવાથી તે આ દેવમાં—

સુખલાલ : મેં આપને મારો સહકાર આપવાનું વચન જણાવ્યું છે. પરંતુ આ બધી હકીકત સાંભળી મારું આત્મજ્ઞાન તમારી મંડળીમાં ભળવા સ્પષ્ટ ના સુણાવે છે.

લક્ષ્મીચંદ : હવે તમે અમારા મંડળમાંથી નીકળી શકો તેમ નથી, તમે અમને વચન આપ્યું છે, અને ડાહ્યા પુરુષો જ વચન નિભાવી શકે. વચન આપીને ફરે એ તો મૂર્ખાઓ કહેવાય. અને તે નામરદનું કામ છે, માટે તમે અમારા શિરોમાન્ય પૂજ્ય હો. તમે જ અમારા નેતા અને તમારા હાથમાં જ અમારું વહાણ.

સુખલાલ : તમે મને આગ્રહ કરો છો પરંતુ સૂત્ર સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ પરપણા કે વર્તન થતું હોય તેનું કેમ ?

દિરાલાલ : મિત્રો, સૂત્ર સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ કાંઈ વર્તન થતું નથી. તમે એક વખત અનુભવ કરી ખાત્રી કરી લ્યો. સત્ય ધર્મ જ આ છે. સૂત્ર સિદ્ધાંતથી સામીતી કરી આપવા અગાઉ મેં જણાવ્યું છે. આપ કેમ ભૂલી ગયા ? અને પછી આપ જ મને કહેશો કે દિરાલાલભાઈ સત્ય કહેતા હતા. મોક્ષનો સત્ય રસ્તો દેખાડતા હતા. આપને મારામાં હવે વિશ્વાસ છે કે નહિ ? આપ મુકાની છો, ભર-દરીયામાં ડુબાડો યા તો બેડો પાર કરો.

સુખલાલ : ત્યારે આપ આટલા ભારપૂર્વક વિશ્વાસ આપી જણાવો છો ત્યારે હું આગેવાની સેવા ધણી જ ખુશી છું.

દિરાલાલ : મને હવે ખાત્રી થઈ કે આપ આગેવાની લ્યો છો એટલે હું આપને મારું હૃદય ખોલી વાત પ્રકટ કરું છું. આપણું મંડળ આત્મજ્ઞાની મંડળ જ કહી શકાય. જો કે ખામ નામ કહું આપનું તે નહીં હવે પછી થશે, પરંતુ આપણા નિદાંત આત્મજ્ઞાનના જ છે. કિયા-કરખી એ જ્ઞાનના સિદ્ધાંતો પામે કાન નહીં ત્રીમાં નથી અને બ્યવહાર ખોટો છે અને તેથી જ હાડવા થાય છે એમ વિદ્વાન મહાત્માઓનું સ્પષ્ટ કથન છે. જ્ય-નય ઉપરાંત કિયા કરખી એ જ્ઞાનના સિદ્ધાંતો સમજનારાને કાંઈ ઉપયોગી નથી

હવે કર્મ(કામ)ને વિષે. આત્મા એ કર્મોનું મૂળ (ઉક્થ) છે, કેમકે બધાં કર્મ આત્મામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે—આત્મા વડે જ કરી શકાય છે. આત્મા એ કર્મોનું સામ (સામગીત) છે, કેમકે તે બધાં કર્મો આત્મા વડે જ થઈ શકે છે. આત્મા એ કર્મોનું પ્રલ (આધાર) છે, કેમકે બધાં કર્મો તેને આધારે રહેલાં છે—આત્મા ન હોય તો કર્મ કરી ન શકાય.

આ ત્રણ—નામ, રૂપ, કર્મ—જુદાંજુદાં દેખાય છે ખરાં, પણ ખરું જોતાં તે એક જ છે—એટલે કે આત્મા જ છે. આત્મા એક છે, છતાં ત્રણ જુદેજુદે રૂપે દેખાય છે. આમ આ અમર (અમૃત) આત્મા સત્યથી—એટલે કે નરી આંખે દેખાતા જગત-થી—ઢંકાયેલો છે. પ્રાણ (આત્મા) એ અમર (અમૃત) છે; નામ અને રૂપ એ સત્ય—નરી આંખે દેખાતું જગત—છે. એ નામ અને રૂપ વડે આ પ્રાણ (આત્મા) ઢંકાઈ ગયેલો છે. ૩

માટે આત્મજ્ઞાનમાં જ રહેવાનો દરેક ભવ્ય-અભવ્ય આત્માએને ઉપદેશ આપવો અને આત્મજ્ઞાનનું પુસ્તક વાંચવાનું કહેવું એટલે જપ-તપ-ઉપવાસ, સામાયિક પ્રતિક્રમણ એ બધાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. કારણ કે જ્ઞાનના મહિમાનો પાર નથી. કોઈ પણ સુગ પુરુષે ક્રિયા કરણીની મહત્તાને અગ્રસ્થાન આપતાં જ નથી, માટે ચર્ચા કરનારા કોઈ આવે તો આપણી દલીલ મુક્તિપૂર્વક ગોઠવવી કે જેથી ક્રિયાકાંડ આપોઆપ ઉડી જાય.

(૧) શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર ગ્રંથમાં એ મહાન પુરુષની છબીઓ આપવામાં આવેલી છે. તે મહાન પુરુષ આપણને સત્ય રસતો દેખાડનાર છે. તેથી તેને હરહંમેશ પુસ્તક વાંચતી વખતે સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરવા.

(૨) 'સમયસાર'નું વાંચન ધીરે ધીરે કરતા જવું.

(૩) પુસ્તક વાંચતી વખતે અગરજ્વલ્લીનો અગર તો સુગંધી ધુપ કરવો. ઘીનો દીવો કરવો. ભક્તિભાવના આવેશમાં જે કંઈ ક્રિયા કરવામાં આવે તેમાં જરા પણ દોષ નથી.

(૪) ફોટા છબી રાખવા અને જરૂર પડે મૂર્તિને પણ રાખવી.

(૫) મુહપતી મુખ ઉપર બાંધવાની પ્રથા કુર કરવી. મહાન પુરુષે મુહપતી બેઘડક ઉતારી નાખી પરિવર્તન કરેલ છે. તે મુજબ આપણે પણ વેષ પરિવર્તન કરી નાખવું.

(૬) મોરપીછાનો સાવરણો રાખવો. (પ્રમાર્જન કરવા સારું.) આ મુખ્ય સિદ્ધાંતો ધ્યાનમાં રાખીને આપણા પંથની પ્રગતિ કરવી, વિશેષ સુચનાઓ મોકલતો રહીશ.

મિત્ર મંડળમાંથી હર્ષના ઉદ્ગારો:- 'વાહ વાહ', 'વાહ વાહ.'

સુખલાલ : આપની કરેલી સુચના મેં યથાક્રમ ધ્યાનમાં લીધી છે. અને આ મંડળમાં જેમ સભ્યો વધશે તેવું જ વાતાવરણ ફેલાવીશ. અને તમે હવે જુઓ તો ખરા, થોડા જ વખતમાં આપણા મંડળના પાપા કેટલા ઊંડા મૂળ નાખે છે.

હવે કર્મ (કામ) ને વિષે. આત્મા એ કર્મોનું મૂળ (ઉદ્ધ) છે, કેમકે બધાં કર્મ આત્મામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે—આત્મા વડે જ કરી શકાય છે. આત્મા એ કર્મોનું સામ (સામગીત) છે, કેમકે તે બધાં કર્મો આત્મા વડે જ થઈ શકે છે. આત્મા એ કર્મોનું બ્રહ્મ (આધાર) છે, કેમકે બધાં કર્મો તેને આધારે રહેલાં છે—આત્મા ન હોય તો કર્મ કરી ન શકાય.

આ ત્રણ—નામ, રૂપ, કર્મ—જુદાંજુદાં દેખાય છે ખરાં, પણ ખરાં નેતાં તે એક જ છે—એટલે કે આત્મા જ છે. આત્મા એક છે, છતાં ત્રણ જુદેજુદે રૂપે દેખાય છે. આમ આ અમર (અમૃત) આત્મા સત્યથી—એટલે કે નરી આંખે દેખાતા જગત-થી—દંકાયેલો છે. પ્રાણ (આત્મા) એ અમર (અમૃત) છે; નામ અને રૂપ એ સત્ય—નરી આંખે દેખાતું જગત—છે. એ નામ અને રૂપ વડે આ પ્રાણ (આત્મા) દંકાઈ ગયેલો છે. કે

આત્મજ્ઞાનનો ચોતરફ વિજય ડાંકો વગાડીશ.

મિત્રો ! આપનું શું કહેવું છે ?

હિરાલાલ : સહધર્મી મિત્રો આવાજ હજો. ધન્ય છે તમને કહ્યું છે કે :—

“જનની જણુ તો ભક્ત જણુ, કાં દાતા કાં શુર.
નહિં તો રહેજે વાંઝણી, મત ગુમાવોશ તુર.”

તમારા જેવા શુભઓનો જ આત્મજ્ઞાની ધર્મ છે. કળથી-બળથી-પ્રપંચથી યા હરકોઈ રીતના દાવ ખેલી સેનાપતિ રજા સંભાળમાં પોતાનો વિજય કરવા પુરૂષાર્થ કરે છે. તેમ તમે હવે સેનાપતિ થયા છો. કળથી, બળથી, પ્રપંચથી યા હરકોઈ પ્રકારના કાવા દાવા ખેલીને પણ આત્મજ્ઞાની મંડળનો વિજય વાવશે ફરકાવવો. મિત્રો, મારું આગમન અત્રે મફત થયું છે. હું શુભ શુકન જોઈને જ ઘેરથી નીકળ્યો હતો. અને મારે હવે આપણે નવો પંચ ફેલાવવા પણા ક્ષેત્રોમાં વિચરવાનું છે. અને એક મહાન કાર્ય કરવાનું છે. તો હવે સમય આવી ગયો છે એટલે આપ સર્વેની રજા તેમજ આશીર્વાદ લઈ જઈ છું. કારણ કે જરા પણ હવે મોડું થશે તો મને રોશન ઉપર ટ્રેન મળવી મુશ્કેલ થઈ પડશે.

સુખલાલ : આપ આપનું કામ આગળ ધપાવો. અમારા આશિર્વાચન છે.

[હિરાલાલ શેઠ અત્રે સર્વેની માથે વંદન નમરકાર કરી જાય છે.]

સુખલાલ : મિત્રો, હિરાલાલભાઈની મુચના અનુસાર કામ મેં તમને આપને કહ્યું છે કે ?

મિત્રોનો જવાબ : કબુલ, કબુલ, કબુલ.

[મેં મિત્રો એક નિર્ણય કરી. હજ, બજ, કપટ, કાચ તાણસી કામ કરવાનું નક્કી કરી, પોત પોતાના ઘેર જાય છે.]

એ હું જાણું છું; અને એટલા માટે એને પૂછું છું. જે માણસ એને એવી રીતે પૂછે છે, તેને ત્યાં દરરોજ સોમરસ નીકળે છે ને પીરસાય છે; અને તેને ત્યાં ખાવાનું કદી ખૂટતું નથી.’ ૩

ગાર્ગ્યે કહ્યું: ‘વીજળીમાં જે પુરુષ વસે છે, તેને જ હું બ્રહ્મ ગણીને પૂછું છું.’ અન્નતશત્રુ કહે: ‘એની વાત મને ન કરશો. એ પુરુષ તેજસ્વી છે એ હું જાણું છું; અને એટલા માટે એને પૂછું છું. જે માણસ એને એવી રીતે પૂછે છે, તે તેજસ્વી બને છે; અને તેનાં સંતાનો તેજસ્વી થાય છે.’ ૪

ગાર્ગ્યે કહ્યું: ‘આકાશમાં જે પુરુષ વસે છે, તેને જ હું બ્રહ્મ ગણીને પૂછું છું.’ અન્નતશત્રુ કહે: ‘એની વાત મને ન કરશો. એ પુરુષ પૂર્ણ છે, અને સ્થિર છે એ હું જાણું છું; અને એટલા માટે એને પૂછું છું. જે માણસ એને એવી રીતે પૂછે છે, તેને પુષ્કળ ખાળકો અને ઢારઢાંખર મળી રહે છે. તેના વંશવેસો આ જગતમાંથી નાશ પામતો નથી.’ ૫

ગાર્ગ્યે કહ્યું: ‘વાયુમાં જે પુરુષ વસે છે, તેને હું બ્રહ્મ ગણીને પૂછું છું.’ અન્નતશત્રુ કહે: ‘એની વાત મને ન કરશો. એ પુરુષ તે ઇન્દ્ર છે, તેનું બળ અપાર છે, ને તેની સેના કોઈથી જિતાતી નથી એ હું જાણું છું; અને એટલા માટે એને પૂછું છું. જે માણસ એને એવી રીતે પૂછે છે, તેની જીત થાય છે, તેને કોઈ હરાવી શકતું નથી, અને તે શત્રુઓ પર જીત મેળવે છે.’ ૬

ગાર્ગ્યે કહ્યું: ‘અગ્નિમાં જે પુરુષ વસે છે, તેને હું બ્રહ્મ ગણીને પૂછું છું.’ અન્નતશત્રુ કહે: ‘એની વાત મને ન કરશો. એ પુરુષ નાશ કરનાર છે એ હું જાણું છું; અને એટલા માટે એને પૂછું છું. જે માણસ એને એવી રીતે પૂછે છે, તે નાશ કરનાર બને છે, અને તેની બ્રહ્મ પલુ નાશ કરનાર બને છે.’ ૭

ગાર્ગ્યે કહ્યું: ‘પાણીમાં જે પુરુષ વસે છે, તેને હું બ્રહ્મ

પ્રકરણ ૨ જી

વસંતપુરમાં મચેલો ખળભળાટ અને સંત પ્રવચન

સુખલાલ શેઠ અને તેના મિત્રમંડળે છ માસમાં તો વસંત-પુરમાં હાહાકાર મચાવ્યો છે. સ્થળે સ્થળે કહેવાતા આત્મ-જ્ઞાનીઓએ ઘણી જ ઝડપથી પ્રવૃત્તિ કરી છે. ઉપાશ્રયે જવામાં કાંઈ શયદો નથી. ક્રિયા કરણી ખોટી છે. સૂત્રો તીર્થકરના લખેલા નથી. મુહપતી મુખ ઉપર બાંધવાની જરૂર નથી. 'રાજ્ય-દ્ર' વાંચો. 'સમયસાર' વાંચો. ધૃત્યાદિ પ્રચારકાર્યથી વસંતપુરના જુદા તેમજ સુવાન વર્ગ તરફથી આત્મજ્ઞાની મંડળ તરફ તિરસ્કાર છુટ્યો છે. સુખલાલ શેઠ જે ચતુર્વિધ સંધમાં આગેવાન-સંધપતિ ગણાતાં-દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ લાવથી આગા માગી, મુહપતી મુખ ઉપર બાંધી સામાયીક પ્રતીકમણ કરનારા, આચાર્ય મહારાજ બીરાજતાં હોય સારે પાટ પાસે બેસી 'તેહત વચન' 'પ્રમાણ વચન'ના બોલનારા, સંધમાં નાના મોટા માણસોને સલાહકાર, ગામમાં કોઈ જગ્યાએ કુસંપમય વાતાવરણ ફેલાતું હોય તો લાં જઈ સલાહ કરી શાંતિ સ્થાપનારા, ગામનું નાક, સંધના સ્થંભ સમાન, હમણા હમણાં પરિવર્તન કયો પછી ઉપાશ્રયનો ત્યાગ કયો છે. અને નાના મોટા તમામ જેનો જેનો પરિચય યામ તેમને મુહપતી છોડવા વિગેરેનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. શેઠની બુદ્ધિના આ ફેરફારે શેઠ પ્રત્યે શહેરીઓનો સખ્ત અણુગમો થયો છે. શેરીએ શેરીએ અને ચોટે ચોટે નાના મોટા તમામ આ પુરવો શેઠના આ

અધિકૃત પરિવર્તન તરફ અદૃઢાસ્ય કરી તિરસ્કાર દર્શાવી રહ્યા છે. સુખલાલ શેઠ જે અગ્રેસર તરીકે માન પામતાં તેને હવે કોઈ માન આપતું નથી. સન્માન જળવતું નથી. શેઠ નીકળે કે બજારમાં શેઠને જે આદર આવકાર મળતો તે હવે બંધ થયો છે. શેઠની સામી દૃષ્ટિ કરવા પણ કોઈ ઈચ્છા રાખતું નથી. નાના મોટા શેઠની સલાહ લેવા જે જતાં તે પણ હવે બંધ થયા છે. બીજી તરફ શેઠના આત્મચાની સહ મિત્રો કુસંપમય વાતાવરણ ફેલાવવા ઘણા દાવ પ્રયત્નો રમવા માંડ્યા છે. પરંતુ તટસ્થ અને શાંતિના પ્રયોગો વચ્ચે તેમના બધા દાવ નિષ્ફળ નીવડ્યા છે. મોટા મોટા દાવાનગ સળગે તેવી તૈયારીઓ કરી રાખી છે. પરંતુ હજી તથ્યખા ઝઘાં નથી. પ્રસંગોપાત શાંત મૂર્તિ સવાદોના વચમાં પડવાથી અંગારા ઉપર રાખ દેખાઈ રહી છે.

આ અરસામાં સુખલાલ શેઠના પરમ સ્નેહી મિત્ર શીવજીભાઈ જેઓ પરદેશ દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવા ગયેલા તે ધરકામ પ્રસંગે વસંતપુરમાં સવારની સાત વાગ્યાની ટ્રેનમાં આવ્યાં. અને ઘેર નર્મ પોતાનો સરસામાન મુકો દંતમંજન કરી કુધ વિગેરે લઈ સાડા સાતનો સમય થયા પછી ઉપાશ્રયે ગુરૂ મદારાજનું વ્યાખ્યાન સંભળવા ગયા. સમય થતાં એક પછી એક શ્રોતાજનો ઉપાશ્રયમાં વ્યાખ્યાન સંભળવા આવી રહ્યા છે. પછી સમય થયો છતાં પણ સુખલાલ શેઠ આવ્યા દેખ્યા નહિ. જરાબર પડીયાગમાં આંતના દોકરા થતાં ગુરૂ મદારાજ વ્યાખ્યાનની સરખાત કરે છે. શ્રોતાજનો મંજગીક સંભળવા હિમા થાય છે.

નમો અરિદંતાજી

નમો સિદ્ધાજી

નમો આયરીયાજી

નમો ઉવજીયાજી

નમો સોમ સુવ આનુજી

પ્રકરણ ૨

[શરીરમાં રહેલા મુખ્ય ગ્રાણીને વિષે ઘોઠુંક વિવેચન થયું છે.]

જે આ બચ્ચાને બાણ છે તથા તેનું રહેકાણુ, તેની ડાઢ, તેનો ખીસો, તેનું દોરડું એ બધાને વિષે બાણ છે, તે તેનો દ્વેષ કરનાર સાત ભત્રીજાઓને રોકી રાખે છે. શરીરમાં રહેલો મુખ્ય ગ્રાણી તે આ બચ્ચું. શરીર એ તેનું રહેકાણુ. માથું એ તેની ડાઢ. શાસ એ તેનો ખીસો. અનાજ એ તેનું દોરડું. ૧

આત અમર હોય તેની સેવાશુશ્રૂષામાં રહે છે. તેની આંખમાં જે લાલ લીટીઓ હોય છે, તે વડે રુદ્ર તેની સેવા કરે છે. આંખમાં જે પાણી હોય છે, તે વડે પર્જન્યદેવ તેની સેવા કરે છે; આંખની જે કીકી હોય છે, તે વડે સૂરજ તેની સેવા કરે છે. આંખમાં જે કાળો ભાગ હોય છે, તે વડે અગ્નિ તેની સેવા કરે છે, જે ઘોળો ભાગ હોય છે, તે વડે ઇન્દ્ર તેની સેવા કરે છે. ડાળાની નીચલી પાંપણ વડે પૃથ્વી તેની સેવા કરે છે; ઉપલી પાંપણ વડે સ્વર્ગ તેની સેવા કરે છે. જે માણસ આ પ્રમાણે બાણ છે, તેનું ખાવાનું જૂટી જતું નથી. ૨

[આને વિષે એક શ્લોક આપી તેની કડીએકડીનો અર્થ હો છે.]

વિષે આ શ્લોક કહેલો છે:

સ ભરવાનો એક

ગર છે. તેમાં

આત ઋષિઓ

વેદના મંત્ર

નો એક

તેનું મોઢું નીચે છે

ના યશ ભરેલા છે.

આકાશી વાણી

ડાપેલી છે.

તેનું મોઢું નીચે છે

વીરઃ સર્વં સુરા મુરેન્દ્ર મહિતો વીરં બુધાઃ સંચિતાઃ
 વીરેણાભિહુતઃ સ્વકર્મ નિચયો વીરાય નિત્યં નમઃ
 વીરાત્તીર્થમિદં પ્રષ્ટત મતુલં વીરસ્ય ઘોરં તપો
 વીરે શ્રી વૃત્તિ કીર્તિ કાંતિ નિચયઃ શ્રી વીર ! બદ્રંદિરા.

અર્થઃ—વીર ભગવંત સર્વ દેવ દાનવના ઇન્દ્રોવડે પુનઃમેલ
 છે. વીર સ્વામીને પંડિતો આશ્રય કરી રહેલા છે. વીર પ્રભુએ
 પોતાનો કર્મ સમુદ્ધ હણ્યો છે. વીર સ્વામીને હંમેશા નમસ્કાર
 હો ! વીર સ્વામી થકી આ વર્તમાન તીર્થ પ્રવર્ત્યું છે. વીર
 પ્રભુનો તુલના ન થઈ શકે એવો આકરો તપ છે. વીર સ્વામીને
 વિશે લક્ષ્મી, ધૈર્ય, કીર્તિ અને કાંતિનો સમુદ્ધ છે. હે શ્રી વીર
 અમને કલ્યાણ આપો.

સર્વં મંગલ્ય માંગલ્યં સર્વં કલ્યાણ કારણં

પ્રધાનં સર્વં ધર્માનામ્ જૈનં જયતિ શાસનમ્

અમવિસુપુરા વિમિલુવો, આપસાધિમવંતિ સુઘ્વતા ।

પદ્માંગુણાંઆહુતે, ફાસવસ્સઞ્ણુ ઘમ્મ ચારિણો ॥

તિવિદ્દેણ વિપાણ માહણે, આયદિતે અણિયાણ સંવુદે ।

પયં સિદ્ધા અણંતસો, સંપદજેઘ્ણા ગયા વરે ॥

પયંસે ઉદાહુ અણુત્તર નાણી અણુત્તરદંસી અણુત્તરનાણ ।

દંસણઘરે અરિદ્ધા નાયપુત્તે ભગવં વેસાલીપ વિયાદિદ્ધે

તિવેમિ ॥

સૂત્ર, મુખ. શ્રુત. ૨ અ. ૩ ગાથા ૨૧, ૨૨-૨૩.

તીર્થંકર ભગવાન સાધુ મુનિને ઉદ્દેશીને કહે છે કે હે
 બિમુખો ! આ જગતને વિષે પૂર્વે ને ને જીનેશ્વર ભગવાન થઈ
 ગયા છે વળી આજામી કાલે ને ને જીનેશ્વર ભગવાન થશે તેમજ
 વર્તમાન કાલે ને જીનેશ્વર ભગવાન વરતે છે એવા પૂર્વે કલ્યા તે
 સર્વે જીનેશ્વર ભગવાન હિપરેશને કહેતા હુવા તે તે સર્વે સાધુઓ

પ્રકરણ ૨

[શરીરમાં રહેલા મુખ્ય પ્રાણને વિષે થોડુંક વિવેચન થયું છે.]

જે આ બચ્ચાને બાણ છે તથા તેનું રહેકાણુ, તેની ડાઢ, તેનો ખીણો, તેનું દોરડું એ બધાને વિષે બાણ છે, તે તેનો દ્વેષ કરનાર સાત ભત્રીજાઓને રોકી રાખે છે. શરીરમાં રહેલો મુખ્ય પ્રાણ તે આ બચ્ચું. શરીર એ તેનું રહેકાણુ. માથું એ તેની ડાઢ. શ્વાસ એ તેનો ખીણો. અનાજ એ તેનું દોરડું. ૧

સાત અમર દેવો તેની સેવાશુશ્રૂષામાં રહે છે. તેની આંખ-માં જે લાલ લીટીઓ હોય છે, તે વડે રુદ્ર તેની સેવા કરે છે. આંખમાં જે પાણી હોય છે, તે વડે પર્જન્યદેવ તેની સેવા કરે છે; આંખની જે કીડી હોય છે, તે વડે સૂરજ તેની સેવા કરે છે. આંખમાં જે કાળો ભાગ હોય છે, તે વડે અગ્નિ તેની સેવા કરે છે, જે ઘોળો ભાગ હોય છે, તે વડે ઇન્દ્ર તેની સેવા કરે છે. ડાળાની નીચલી પાંપણ વડે પૃથ્વી તેની સેવા કરે છે; ઉપલી પાંપણ વડે સ્વર્ગ તેની સેવા કરે છે. જે માણસ આ પ્રમાણે બાણ છે, તેનું ખાવાનું ખૂટી જતું નથી. ૨

[આને વિષે એક શ્લોક આપી તેની દરીએદરીના અર્થ સમજાવ્યો છે.]

આને વિષે આ શ્લોક કહેલો છે:

‘સામરસ ભરવાનો એક પ્યાલો છે. તેનું મોટું નીચે છે અને તળિયું ઉપર છે. તેમાં બધી જ વસ્તુના યશ ભરેલા છે. તેની ડિનારી પર સાત ઋષિઓ બેઠેલા છે, અને આડમી પાણી ભેટેલી છે, તે બ્રહ્મ(વેદના મંત્ર)ની સાથે બેડાપેલી છે.’

‘સામરસ ભરવાનો એક પ્યાલો છે. તેનું મોટું નીચે છે

બ્રહ્મનાં જે રૂપ છે: એક સાકાર એટલે કે આકારવાળું, અને બીજું નિરાકાર એટલે કે આકારવિનાનું; એક માત્રને વશ છે, બીજું કદી મરતું નથી; એક સ્થિર છે ને હરેતુંફરતું નથી, બીજું અસ્થિર છે ને હરેફરે છે; એક નરી આંખે દેખાય છે, બીજું તેની પાર છે ને નરી આંખે દેખાતું નથી. ૧

વાયુ અને અંતરિક્ષ સિવાયનું બીજું જે કંઈ છે, તે બ્રહ્મનું સાકાર રૂપ છે. તે માત્રને વશ છે. તે સ્થિર છે. તે નરી આંખે દેખાય છે. આ સાકાર, વિનાશવંત, સ્થિર, અને નરી આંખે દેખાતા રૂપનો રસ—તેનો સાર—તે આ પ્રકાશનારો સૂરજ છે. જે કંઈ વસ્તુ દેખાય છે, તેનો એ રસ છે, તેનો સાર છે. ૨

વાયુ અને અંતરિક્ષ એ બ્રહ્મનું નિરાકાર રૂપ છે. તે કદી મરતું નથી. તે હરેફરે છે. તે નરી આંખે દેખાતું નથી. સૂરજના બિંબની અંદર વસનારો જે પુરુષ છે, તે આ નિરાકાર, અવિનાશી, જંગમ (હરતાફરતા) અને નરી આંખે ન દેખાતા રૂપનો રસ છે, તેનો સાર છે. આ વાત દેવોને વિષે થઈ. ૩

હવે શરીરને વિષે. શરીરમાં પ્રાણ સિવાયનું જે કંઈ છે, તે બ્રહ્મનું સાકાર રૂપ છે. તે માત્રને વશ છે. સ્થિર છે. તે નરી આંખે દેખાય છે. આંખ એ આ સાકાર, વિનાશવંત, સ્થિર અને નરી આંખે દેખાતા રૂપનો રસ—તેનો સાર—છે. જે કંઈ વસ્તુ દેખાય છે તેનો એ રસ છે, તેનો સાર છે. ૪

શરીરમાં જે પ્રાણ છે અને જે ખાલી જગા (આકાશ) છે, તે બ્રહ્મનું નિરાકાર રૂપ છે. તે કદી મરતું નથી. તે હરેફરે છે. તે નરી આંખે દેખાતું નથી. જમણી આંખમાં વસેલો જે પુરુષ છે તે નિરાકાર, અવિનાશી, જંગમ (હરતાફરતા) અને નરી આંખે ન દેખાતા રૂપનો રસ છે, તેનો સાર છે. ૫

આ પુરુષનું રૂપ હજારથી સંજ્ઞા કપડા જેવું, ધોળા બિન

દેવાણ્પ્રિયા ! માયા કપટ સેવનારાઓને ભગવાન મહાવીર સખ્ત શબ્દોમાં ઉપદેશ કરે છે. પરંતુ કેટલાક અભવ્ય આત્માઓને પ્રભુનો એ ઉપદેશ રચતો નથી જ. મુહપત્તિ મૂકેલા સાધુની સાથે મુહપત્તિ બાંધેલા સાધુઓ રહે અને સિદ્ધાંત વિરદ્ધ વર્તન કરી માયા કપટ સેવે એ આપ સર્વે પ્રત્યક્ષ નીહાળો છો. આ માયા કપટ સેવનારાઓ અનંતો સંસાર વધારી મૂકે છે તેઓ પણ પ્રભુ મહાવીરના સાચા અનુયાયીઓ કહેવાય જ નહિ.

દેવાણ્પ્રિયા ! ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પ્રભુ મહાવીરે વિનય મૂળ ધર્મ છે એમ સ્પષ્ટપણે ઉપદેશ્યું છે, અને સૂત્રમાં તે અધ્યયન પ્રથમજ છે છતાં પણ વિનય મૂળ ધર્મના સિદ્ધાંતને નહિ સ્વીકારનારા કેટલાક સાધુઓ દષ્ટિએચર થાય છે. આવા દ્રવ્યલોભી નામધારી સાધુઓ માયા કપટથી ગુરને પણ વોસરાવે છે અને ગુરને વોસરાવી ચતુર્વિધ સંધની મર્યાદા તોડી સ્વચ્છંદપણે વીચરે છે.

યંભાવ કોદ્દાવ મયપ્પા માયા ।

ગુરુ સગારો વિણયં ન સિકરત્તે ॥

સોચે વથો તસ્સ અમ્મુદ ભાવો ।

ફલં ઘ કીયસ્સ વહાય હોદ્ ॥

સૂત્ર ૬. અ. ૯ ઉ. ૧ ગાથા ૧.

જે સાધુ અભિમાની હોય, કાધી હોય, મદવંત હોય, અને પ્રમાદી હોય, તે ગુરની પાસેથી વિનયથી જ્ઞાન લે નહિ, ને અભિમાની થઇને ગુર પ્રત્યે અભાવ લાવી વર્તે, તેવાઓ વાંસના ફળની પેઠે વિનાશ પામે અર્થાત્ જ્ઞાનનો નાશ થવા સાથે પોતાનું પતિતપણું થાય છે. અભિમાની જીવો ગુરથી વિમુખ થતાં દુર્ગતિને પામે છે. કારણ કે વિનય જે છે તે જ્ઞાન શાસનનું મૂળ છે. વિનય એજ સંયમ અને તપ છે. જે પ્રાણી વિનયને મૂકે છે તેને ચારિત્ર રૂપ ધર્મ અને તપ શું કામતો છે ? વિનય ગુણ વિના એ સર્વે નિષ્ફળ છે. માટે આત્માથી મુમુક્ષુ જીવે વિનયનો સાગ ન કરવો જોઈએ.

પછી યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું: ‘પતિ તે પતિને ખાતર વહાસો નથી લાગતો, પણ આત્માને ખાતર પતિ વહાસો લાગે છે. પત્ની તે પત્નીને ખાતર વહાસી નથી લાગતી, પણ આત્માને ખાતર પત્ની વહાસી લાગે છે. દીકરા તે દીકરાને ખાતર વહાસા નથી લાગતા, પણ આત્માને ખાતર દીકરા વહાસા લાગે છે. ધન તે ધનને ખાતર વહાસું નથી લાગતું, પણ આત્માને ખાતર ધન વહાસું લાગે છે. બ્રાહ્મણ તે બ્રાહ્મણને ખાતર વહાસો નથી લાગતો, પણ આત્માને ખાતર બ્રાહ્મણ વહાસો લાગે છે. ક્ષત્રિય તે ક્ષત્રિયને ખાતર વહાસો નથી લાગતો, પણ આત્માને ખાતર ક્ષત્રિય વહાસો લાગે છે. જગત તે જગતને ખાતર વહાસું નથી લાગતું, પણ આત્માને ખાતર જગત વહાસું લાગે છે. દેવો તે દેવોને ખાતર વહાસા નથી લાગતા, પણ આત્માને ખાતર દેવો વહાસા લાગે છે. પ્રાણીઓ તે પ્રાણીઓને ખાતર વહાસાં નથી લાગતાં, પણ આત્માને ખાતર પ્રાણીઓ વહાસાં લાગે છે. જે કંઈ વસ્તુઓ વહાસી લાગે છે, તે એ વસ્તુઓને ખાતર વહાસી નથી લાગતી, પણ આત્માને ખાતર તે તે વસ્તુઓ વહાસી લાગે છે. એ આત્માને જોવા જોઈએ, તેને વિષે સાંભળવું જોઈએ, તેનો વિચાર કરવો જોઈએ, તેનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ. આત્માને જોવાથી, તેને વિષે સાંભળવાથી, તેનો વિચાર કરવાથી, તેનું ધ્યાન ધરવાથી આ ખમ્ જ્ઞાન યાય છે. ૫

‘જે માણસ બ્રાહ્મણને આત્માથી જુદો માને છે, તેનો બ્રાહ્મણ ત્યાગ કરે છે; જે ક્ષત્રિયને આત્માથી જુદો માને છે, તેનો ક્ષત્રિય ત્યાગ કરે છે; જે જગતને આત્માથી જુદું માને છે, તેનો જગત ત્યાગ કરે છે; જે દેવોને આત્માથી જુદા માને છે, તેનો દેવો ત્યાગ કરે છે; જે પ્રાણીઓને આત્માથી જુદાં માને છે, તેનો પ્રાણીઓ ત્યાગ કરે છે. જે સૂત્રને આત્માથી જુદાં માને છે, તેનો સૂત્ર ત્યાગ કરે છે. આ બ્રાહ્મણ, આ ક્ષત્રિય, આ

દાણાંગ દાણે ૩ જે ઉદ્દેશે ૧ કથું છે કે-શેઠનો વાણીતર, માતા પિતાનો પુત્ર અને ગુરુનો શિષ્ય-પોતાનું શરીર-સંપદ તમામ અર્પણ કરે. આખી જીંદગી સુધી, તો પણ તેના ઉપકારનો ખજાનો વળે નહિ.

દોહરા

વિનય મૂળ છે જ્ઞાનનું, જ્ઞાનથી દર્શન થાય,
આશિષ તેથી આવતાં, મોક્ષ પ્રાપ્તિ ત્યાં થાય.
નિરાપાધ સુખ મોક્ષનાં, કહે તીર્થંકર દેવ,
જો મેળવવા હોય તો, વિનય સર્વદા સેવ.

પરંતુ આ કાળમાં તો શિષ્યે ગુરુના વિનય ક્યાં સાચવવા છે ગુરુ પાસે ભણ્યાં-ગણ્યાં-વ્યાખ્યાન આપવાની શક્તિ આવી કે ગુરુ સાથે જ ક્ષેત્ર-જુદા વિહાર અને ત્રિવિધે ત્રિવિધે ગુરુને વોસરાવડું, ગુરુના દર્શન કરવાના નવજીવના પચ્ચખાણુ. નીતિચાત્રમાં કથું છે કે-

પ્રકાશર પ્રદાતારં, સોઽપિ ગુરું ન મન્યતે ।
શ્યાનં યોનિશતં ગત્વા, ચાંડાલોઽપિત્ત જાયતે ॥

જે એક કાખપણુ અક્ષરના દાતારને ગુરુપદે નમાને તે શ્યાનની યોનિમાં સો વાર ઉત્પન્ન થાય છે, અને પછી વારંવાર ચાંડાલ-પણાને પામે છે.

અભિમાનવશ વિનયને છોડી ગુરુનો ત્યાગ કરનારા કુશિષ્યો અનંત મંત્રાર પરિભ્રમણ કરે. પરંતુ, દેવાણુમિથા । તેથી તમે આવકોને કામ દીધો ધિની કરવાનો નથી. આવકો મળ્યા દરમિયાન કામ રવા છે. તેમના ચરિત્રો તમોએ નામળ્યા દશે. અત્ર ના તમોને ઉપાસક દર્શન મુજ અભ્યવન ર. કામદેવ આવકની ધોડીક દર્શન મંજરાનું મું.

એ જ આગના સમયમાં પ્રભુ મદાવીર દેવ ત્યારે જ હવે
પરમેશ્વરે કહી રહ્યા હતા અને એક મામલો બીજો મામલો

છે; બધી જાતના આનંદો ગુહ્યેન્દ્રિયમાં ભેગા થાય છે; શરીરના બધી જાતના મળ ગુદામાં ભેગા થાય છે; બધી જાતના રસ્તા પગ વડે કપાય છે; બધા વેદો એક વાણીમાં ભેગા છે. ૧૧

‘મીઠાના ગાંગડાને પાણીમાં નાંખ્યો હોય તો પાણીમાં ઓગળી જાય છે. પછી તે ગાંગડાને પાણીમાંથી કાઢી શકાતો નથી. પણ એ પાણી ગમે ત્યાંથી લઈએ તો પણ ખારું લાગે છે. તે જ પ્રમાણે આ મહાન તત્ત્વ, જેને અંત નથી ને પાર નથી, તે વિજ્ઞાનમય છે, ને તેમાં વિજ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈ જ નથી. તે આ મહાભૂતો (પૃથ્વી, પાણી, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ) માંથી ઉત્પન્ન થાય છે; ને તે મહાભૂતો નાશ પામે પછી આ તત્ત્વ તે મહાભૂતોમાં ભળી જાય છે. મરી ગયા પછી માણસોને ભાન રહેતું નથી. એમ હું કહું છું, હે મૈત્રેયી!’ યાજ્ઞવલ્કય બોલ્યા. ૧૨

મૈત્રેયી કહે: “હે ભગવન! ‘મરી ગયા પછી માણસને ભાન રહેતું નથી,’ એમ કહીને તો તમે મને ગૂંચવાડામાં નાખી દીધી.”

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું: ‘ગૂંચવાડામાં પડાય એવું નો મેં કશું કહ્યું નથી. તું આટલું જ જાણે તો યે જ્ઞાન ધવાને માટે પૂરતું છે. ૧૩

[વિશ્વમાં જે કંઈ છે તે આત્મા જ છે, તેના સિવાય બીજું કશું નથી.]

‘જ્યાં દેવ હોય, એટલે કે બેની વચ્ચે જુદાઈ હોય, ત્યાં એક બીજાને સૂધે છે, એક બીજાને જુએ છે, એક બીજાને સાંસળે છે, એક બીજાની ભેડે ખાણે છે, એક બીજાને વિષે વિચાર કરે છે, એક બીજાને જાણે છે. પણ વિશ્વમાં જે કંઈ છે, ને બધું જ માણસને આ-મારપ જ દેખાય, ને માણસે કોને સૂધે ને શાનાથી

ઝાહીને પૂરાંતુપૂર્ણ વિહાર કરતા હતા તે સમયે પ્રભુ મહાવીર દેવ યેપા નગરીમાં પૂર્ણભદ્ર પક્ષનું મંદિર હતું તે વનમાં પધાયો. આ સમાચાર મળતાં કામદેવ આવક જે અત્યંત ધનાઢ્ય ૧૮ કોડ સોનેપાનો તથા ૭ ગોકુળનો ધણો તે પ્રભુ મહાવીરને વાંદવા માટે ગયો અને ત્યાં જઈને પ્રભુનો ઉપદેશ સાંભળી પ્રભુ પાસે આવક ધર્મ અંગી-કાર કરી વ્રત મહણુ કર્યાં.

એકદા સમયે કામદેવ આવક પૌષધ વ્રતમાં પૌષધશાળામાં બેઠા હતા તે રાત્રીએ મધ્ય રાત્રી વીતતાં એક કપડી મિથ્યાદષ્ટિ દેવ પ્રકટ થયો. તેણે ભયંકર પિસાયનું રૂપ બનાવેલું હતું. મોડું ટાપડા જેવડું માથું, પીળા જીખરા જાડા વાળ, ખીસકોલીની પુંછડી જેવા ભ્રમર, માણસના માથા જેવડી આંખ, સુપડા જેવા ભયંકર બિહા-મણા કાન, બેઠેલું હિંડા રાફડા જેવું નાક, ધોડાના પુંછડા સરખી મુછો, લાંબા લટકતા હોઠ, લોડાની કોથ જેવા જાડા બહાર નીક-ળેલા દાંત, અનાજની કોઠી ભરવા જેવડું ચેટ, જેણે મુખ ઉઘાડું રાખ્યું હતું, જીભ બહાર કાઢેલી હતી, કાઠોડા તથા હિંદરની માળા પહેરી હતી, કાનમાં નોળીયાના ધરેણા કર્યા હતા. સર્પના હિત્રાસણુ કર્યા હતાં, વીંછીની જનોઈ પહેરી હતી. ભયંકર વાધ ચીત્રાના ચામડાનાં વસ્ત્ર પહેર્યાં હતાં, લોહીયો શરીર રંજેલું હતું. એવો તે દેવ બે હાથના તાલોટા વગાડતો-ધરતી સાથે પગ પાછાડતો-ભયંકર અટહારપ કરતો, મોટી તરવાર હાથમાં રાખી રાત્રી આંખો કરી, કપાળે ત્રણ લીટી ચડાવી, અતિચય ડોપ કરી, રીસ કરી, કામદેવ આવકને કહેવા લાગ્યો. “અરે કામદેવ આવક ! મરણને વાંચનારા, છુઝ-ફુટ જુડા લક્ષણના ધણી, હીણ પુણ્યના જ-મેલા, લગ્ન, લક્ષ્મી, જુદિ, રોહા, ધૈર્વ કીર્તિ રહીત, શ્રુત અને ચારિત્ર ધર્મના અભિલાષી, પુન્યના, સ્વર્ગના, મોક્ષના કામી તથા ઇચ્છનારા ધર્મના તરસ્યા, મોક્ષના તરસ્યા, હે દેવને વશજન જે ચિયગ વ્રત-

ને અમર પુરુષ વસે છે તે પલ્લુ, બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે; અને બધાં પ્રાણીઓ તેનું મધ છે. એ પુરુષ તે જ આત્મા છે, તે અમર છે, તે જ બ્રહ્મ છે; વિશ્વમાં જે કંઈ છે, તે એ જ છે. ૨

આ અગ્નિ બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે. બધાં પ્રાણીઓ આ અગ્નિનું મધ છે. તે જ પ્રમાણે, આ અગ્નિમાં જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે, અને આ શરીરમાં વાણીરૂપે જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે પલ્લુ, બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે; અને બધાં પ્રાણીઓ તેનું મધ છે. એ પુરુષ તે જ આત્મા છે, તે અમર છે, તે જ બ્રહ્મ છે; વિશ્વમાં જે કંઈ છે, તે એ જ છે. ૩

આ વાયુ બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે. બધાં પ્રાણીઓ આ વાયુનું મધ છે. તે જ પ્રમાણે, આ વાયુમાં જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે, અને આ શરીરમાં શ્વાસરૂપે જે તેજવાળો અને અમર પુરુષ વસે છે તે પલ્લુ, બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે; અને બધાં પ્રાણીઓ તેનું મધ છે. એ પુરુષ તે જ આત્મા છે, તે અમર છે, તે જ બ્રહ્મ છે; વિશ્વમાં જે કંઈ છે, તે એ જ છે. ૪

આ સૂરજ બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે. બધાં પ્રાણીઓ આ સૂરજનું મધ છે. તે જ પ્રમાણે, આ સૂરજમાં જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે, અને આ શરીરમાં આંખરૂપે જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે પલ્લુ, બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે; અને બધાં પ્રાણીઓ તેનું મધ છે. એ પુરુષ તે જ આત્મા છે, તે અમર છે, તે જ બ્રહ્મ છે; વિશ્વમાં જે કંઈ છે, તે એ જ છે. ૫

આ દિશાઓ બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે. બધાં પ્રાણીઓ આ દિશાઓનું મધ છે. તે જ પ્રમાણે, આ દિશાઓમાં જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે ને, અને આ શરીરમાં કાનરૂપે જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે ને પલ્લુ, બધાં પ્રાણી-

અભ્યુદયતાદિકની વિરતી, દશ વિધિ પચ્ચખાણુ, પૌષ્ઠ, ઉપવાસથી ચલાયમાન થવું, ક્ષોભાયમાન થવું, ખંડીત થવું, ભાગવું, સર્વ દેશવિરતીનું છોડાવવું, સમકીર્તથી ચુકવું વિશેષે કરીને છાંડવું, આ સર્વે બોલ તને કલ્પતા નથી. પરંતુ જો તું આજ શિયળ વ્રત-અભ્યુદયતાદિક સર્વ વ્રત-પચ્ચખાણુ પૌષ્ઠ ઉપવાસ છાંડીશ નહી, ભાંગીશ નહી, તો હું આજે આ જમર જેવી કાળી તિક્ષણ ધારવાળી તરવારે કરી તારા ખંડો-ટુકડા કરી નાખીશ. અને હે દેવને વલ્લભ ! તું આત્મસૌંદર્ય ધ્યાને પરવશ્ય દુઃખે પીડીશ થકો નિશ્ચે અકાળે જીવતરથી રહીત થઇશ.

તે પિશાચ દેવના આમ બોલવા છતાં પણ કામદેવ આવક તે ભયંકર રૂપ જોઈને ખીસ્કુલ ડયો નહિ-ત્રાસ પામ્યા નહિ-ઉદ્વેગ પામ્યા નહિ-ચલાયમાન થયા નહિ-આકુળઆકુળ થયા નહિ. પરંતુ ભયઝાંત રહીત ધર્મ ધ્યાનને વિશે પ્રવૃત્ત થયા. કામદેવ આવક ધર્મધ્યાનમાં લીન થયેલ છે એમ તે દેવે પોતાના ઘાનથી જોતાં એક વખત, બે વખત, ત્રણ વખત, ઉપર કાળા મુગળ વન ભાંગવા-છોડવાનું કહ્યું. પરંતુ કામદેવ આવક ધર્મધ્યાનથી જરાપણ ચલાયમાન થયા નહિ. એટલે તે દેવ અત્યંત શીષ કરી કપાલે જમર ચડાવી, ઉતારવાથી તરવારે કરી કામદેવ આવકના ખંડાખંડ કરવા લાગ્યો. તે વખતે કામદેવ આવકે મદન કરનાં દુષ્કર એવી વેદના મન્મથ પ્રકારે મદન કરી. દેવે જોયું કે કામદેવના ખતોમન કાર જરા પણ ચલાયમાન થયા નથી એટલે પૌષ્ઠમાઝામાંથી તે દેવ જદાર મરો. અને દોડીવારમાં તો એક મોટું દારીનું રૂપ ચિત્રી કામદેવની મન્મથ પૌષ્ઠમાઝામાં પ્રવૃત્ત થયો અને કામદેવને વન જંગલ-ગોડવાન જેમ અમાઉ કહ્યું હતું તેમ કહ્યું કે જો તું આ વન-ગોડ નહિ કરે તો આ સુંદરી તને ઉપાડી આઠાઠમાં ઉતારશે. આ મન્મથ જેવા અતિ નિશાળ દંતુમને જોઈ પારી

ને અમર પુરુષ વસે છે તે પલ્લુ, બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે; અને બધાં પ્રાણીઓ તેનું મધ છે. એ પુરુષ તે જ આત્મા છે, તે અમર છે, તે જ બ્રહ્મ છે; વિશ્વમાં જે કંઈ છે, તે એ જ છે. ૨

આ અગ્નિ બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે. બધાં પ્રાણીઓ આ અગ્નિનું મધ છે. તે જ પ્રમાણે, આ અગ્નિમાં જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે, અને આ શરીરમાં વાણીરૂપે જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે પલ્લુ, બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે; અને બધાં પ્રાણીઓ તેનું મધ છે. એ પુરુષ તે જ આત્મા છે, તે અમર છે, તે જ બ્રહ્મ છે; વિશ્વમાં જે કંઈ છે, તે એ જ છે. ૩

આ વાયુ બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે. બધાં પ્રાણીઓ આ વાયુનું મધ છે. તે જ પ્રમાણે, આ વાયુમાં જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે, અને આ શરીરમાં શ્વાસરૂપે જે તેજવાળો અને અમર પુરુષ વસે છે તે પલ્લુ, બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે; અને બધાં પ્રાણીઓ તેનું મધ છે. એ પુરુષ તે જ આત્મા છે, તે અમર છે, તે જ બ્રહ્મ છે; વિશ્વમાં જે કંઈ છે, તે એ જ છે. ૪

આ સૂરજ બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે. બધાં પ્રાણીઓ આ સૂરજનું મધ છે. તે જ પ્રમાણે, આ સૂરજમાં જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે, અને આ શરીરમાં આંખરૂપે જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે પલ્લુ, બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે; અને બધાં પ્રાણીઓ તેનું મધ છે. એ પુરુષ તે જ આત્મા છે, તે અમર છે, તે જ બ્રહ્મ છે; વિશ્વમાં જે કંઈ છે, તે એ જ છે. ૫

આ દિશાઓ બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે. બધાં પ્રાણીઓ આ દિશાઓનું મધ છે. તે જ પ્રમાણે, આ દિશાઓમાં જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે, અને આ શરીરમાં કાનરૂપે જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે પલ્લુ, બધાં પ્રાણી-

ઉપર પછાડી તને કચરીશ જેથી તું આત્મ અને રોદ્ર ધ્યાને કરી
અકાળે જીવતરથી રહીત યઈશ. તે હાથીરૂપ દેવના આમ બોલવા
છતાં પણ કામદેવ આવકે ધર્મધ્યાનથી જરા પણ ચલાયમાન થયા
નહિ. એટલે તે હાથીરૂપ દેવે અગાઉની જેમ એકવાર બેવાર ત્રણવાર
કહેતાં કામદેવ આવકે નહિ માનતાં અત્યંત ક્રોધ કરી રીસ કરી
સુંદમાં લઈ આકાશમાં ઉછાળી નીચે પાડી પગે કરી કચરવા લાગ્યો.
કામદેવે આ અસહ્ય વેદના સમ્યક્ પ્રકારે સહી. કામદેવના મનોગત
ભાવ દેવે અચલાયમાન જોયા એટલે દેવ પૌષ્પશાળામાંથી બહાર
ગયો. અને થોડી વાર થઈ ત્યાં દિવ્ય હાથીનું રૂપ મુકી એક મોટું
સર્પનું રૂપ બનાવ્યું. કાળો જમર જેવો, મોટી કાપાવાળો, લોહીના
રંગ જેવી જીભ જેની લબકારા કરી રહી છે, મોટી મુછોવાળો,
એવું રૂપ બનાવો કુંડાગા મારતો તે સર્પ (દેવ) જ્યાં કામદેવ છે ત્યાં
પૌષ્પશાળામાં આવ્યો. અને કહ્યું કે અરે કામદેવ આવક ! જો તું
આ પ્રત નહિ ભાંગે તો હું આજ તારી કાપા ઉપર એકદમ ચડીશ
અને તારી કાપાથી ભરડો લઈ ડોક ઉપર વીંટાઈ તિશ્ણુ ઝડપી
ડંસ કરીશ, જેથી તું આત્મ રોદ્ર ધ્યાને કરીને અકાળે જીવતરથી
રહીત યઈશ. તે સર્પરૂપ દેવના આમ કથા છતાં પણ કામદેવ
આવકે જરા પણ ચલાયમાન થયા નહી. એટલે તે સર્પરૂપ દેવે
અત્યંત ક્રોધ કરી કામદેવ આવકની કાપા પર એકદમ ચડીને પાછલી
બાવુએથી વળગી ભરડો લઈ ગરદન ઉપર વીંટળાઈ તિશ્ણુ ડંસ
કર્યો. કામદેવ આવકે આ અસહ્ય વેદના સમ્યક્ પ્રકારે સહન
કરી. તે સર્પ રૂપ દેવે પોતાના જ્ઞાનથી જોયું તો કામદેવ આવકના
ધર્મધ્યાનના ભાવમાં ચલાવવા-શોભાવવા વિપરીત પરિણામ કરાવવા
તે સમર્થ થયો નથી એમ જાણી તેણે કામદેવ આવકના શરીર ઉપરથી
હળવે હળવે ઉતરી પૌષ્પશાળા બહાર જઈ દિવ્ય સર્પનું રૂપ
એક મોટું પ્રસન્નકારી-દરી દિશાઓમાં પ્રકાશ કરતું દેવ રૂપ
પાંચ વર્ણના ઉત્તમ વસ્ત્ર પહેર્યા અને પૌષ્પ શાળામાં જઈ

આકાશ(ખાલી જગા)રૂપે જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે પણ, બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે; અને બધાં પ્રાણીઓ તેનું મધ છે. એ પુરુષ તે જ આત્મા છે, તે અમર છે, તે જ બ્રહ્મ છે; વિશ્વમાં જે કંઈ છે, તે એ જ છે. ૧૦

આ ધર્મ બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે. બધાં પ્રાણીઓ આ ધર્મનું મધ છે. તે જ પ્રમાણે, આ ધર્મમાં જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે, અને આ શરીરમાં નીતિભાવનારૂપે જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે પણ, બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે; અને બધાં પ્રાણીઓ તેનું મધ છે. એ પુરુષ તે જ આત્મા છે, તે અમર છે, તે જ બ્રહ્મ છે; વિશ્વમાં જે કંઈ છે, તે એ જ છે. ૧૧

આ સત્ય બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે. બધાં પ્રાણીઓ આ સત્યનું મધ છે. તે જ પ્રમાણે, આ સત્યમાં જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે, અને આ શરીરમાં સચ્ચાઈરૂપે જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે પણ, બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે; અને બધાં પ્રાણીઓ તેનું મધ છે. એ પુરુષ તે જ આત્મા છે, તે અમર છે, તે જ બ્રહ્મ છે; વિશ્વમાં જે કંઈ છે, તે એ જ છે. ૧૨

આ માણસજાત બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે. બધાં પ્રાણીઓ આ માણસજાતનું મધ છે. તે જ પ્રમાણે, આ માણસજાતમાં જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે, અને આ શરીરમાં માણસાઈરૂપે જે તેજવાળો ને અમર પુરુષ વસે છે તે પણ, બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે; અને બધાં પ્રાણીઓ તેનું મધ છે. એ પુરુષ તે જ આત્મા છે, તે અમર છે, તે જ બ્રહ્મ છે; વિશ્વમાં જે કંઈ છે, તે એ જ છે. ૧૩

આ આત્મા બધાં પ્રાણીઓનું મધ છે. બધાં પ્રાણીઓ આ આત્માનું મધ છે. તે જ પ્રમાણે, આ આત્મામાં જે તેજ-

વિશે રહી ધુધરીના ઝથુકાર કરતાં બોલ્યો કે હે કામદેવ આવક ! હે દેવને વલ્લભ ! ધન્ય છે તુજને. તું પુણ્ય સહીત, તું કૃતાર્થ, તું કૃત-લક્ષણ, હે દેવને વલ્લભ ! ભલો તારો મનુષ્ય જન્મ. તને તારા જીવતરનું ભણું ફળ લાખું, કે જેથી મહાવીરના પ્રવચન ઉપર તારી લલી શ્રદ્ધા પ્રતીત સન્મુખ પ્રાપ્ત થઈ. હે દેવને વલ્લભ ! શકેન્દ્ર સિંહાસનને વિશે પોતાના સામાનિક દેવતાના પરિવારે બેઠા હતા તે સમયે બીજા દેવદેવીઓ પણ સભા મધ્યે બેઠા હતા. ત્યાં એમ કહેવાયેલું કે હે દેવને વલ્લભ ! જંબુદ્વીપના ભરત ક્ષેત્રમાં ચંપા નગરીમાં કામદેવ નામે આવક પૌષ્પસાળામાં પ્રહસ્યર્થ સહીત શ્રમણ ભગવંત મહાવીર દેવની પાસે મત અંગીકાર કરી વીચરે છે તેને નિમે કાઈ વૈમાનીક, દેવ, દાનવ, અસુરકુમાર, કિજર, કૌપુરીય, ગંધર્વ, રાક્ષસ નિર્મય પ્રવચનથી ચલાવવા-હોભાવવા, જુઝા પરીણામ કરાવવા-શ્રદ્ધા ફેરવવા સમર્થ નથી એમ શકેન્દ્રના મુખથી વચન સાંભળતાં શકેન્દ્રના વચનો ઉપર શ્રદ્ધા નહિ આવતાં તારી પરીક્ષા લેવા માટે આવ્યો હતો. અને હે દેવને વલ્લભ ! તારી જ્યોતિ-યશ-બળ-વીર્ય પુરષાકાર પરાક્રમ રૂપ જુદિનું ફળ આશ્ચર્યકારી તને લાખું, પાખું ને સન્મુખ પ્રાપ્ત થયું ! હે દેવને વલ્લભ ! ઇદ્રે જેવી પ્રશંસા કરી હતી તેવી પ્રશંસા જ પ્રાપ્ત થયેલી મેં દેખી છે. હે દેવને વલ્લભ ! તમને કુંજ દેવા રૂપ મેં જે અપરાધ કરેલો છે તે અપરાધ માટે કું તમને વારંવાર ખમાવું છું; તમે કામદેવ બોગ્ય છો. હે દેવને વલ્લભ ! દવેથી નીજ વખત એવો અપરાધ નહિ કરી. એમ કહી મેં હાથ જોડી વારંવાર ખમાવો જે દિશાએથી તે દેવ આવ્યો હતો તે દિશાએ પાછો ગયો. એટલે કામદેવ આવક ઉપમર્શ રહીત થતા પ્રયોગમર્શ રૂપ પ્રતિજ્ઞા પાળે. જાણ બજવાન મહાવીર દેવ ચંપાનમરી બહાર પૂર્ણેશ્વર વસના મહિના જામેઆખું પધારી ને હરીજત આંખને કામદેવ આરો રોષપન પાળે શુદ્ધ નિર્મળ વચ્ચ પડેલી, પજા મનુષ્યોના પરિચર કાંઈ ભઈ બજવાન મહાવીર દેવની મેરા જાણ કરી. ત્યાં અન્ય

કહી. એ જોઈને એક ઋષિએ ગાયું:

‘તેણે બેપગાં જનવરોનાં શરીર બનાવ્યાં. તેણે ચોપગાં જનવરોનાં શરીર બનાવ્યાં. એ પુરુષ (પરમાત્મા) પહેલાં પંખીનું રૂપ લઈને એ શરીરમાં પેડો. એ પુરુષ જ બધાં શરીરમાં વસે છે (તે ‘પુરિશય’=‘પુર’ એટલે કે શરીરમાં સૂઈ જનાર છે.). વિશ્વમાં એવી કોઈ ચીજ નથી, જેની આસપાસ એ વ્યાપેલો નથી; એવી કોઈ ચીજ નથી, જેમાં તેનો વાસ નથી.’ ૧૮

અથર્વાણના દીકરા દૃધ્યકે આ મધુવિદ્યા બે અશ્વિનદેવોને કહી. એ જોઈને એક ઋષિએ ગાયું:

‘આ ઇન્દ્રે જ જુદાંજુદાં રૂપો ધારણ કરેલાં છે. તેને જુદાંજુદાં નામથી વર્ણવી શકાય એટલા માટે આ જુદાંજુદાં રૂપો તેણે લીધાં છે. ઇન્દ્ર માયાને લીધે અનેક રૂપોવાળો દેખાય છે. કેમકે તેના (રથને) હજાર ઘોડા જોડેલા છે.

આ આત્મા છે, તે જ ઘોડા છે. તે દસ છે, તે હજારો છે, તે અનેક છે, તે અનંત છે, તેની ગણતરી થઈ શકે એમ નથી. આ પ્રદ્ય છે તેમાં પહેલાં અને પછી, અંદર અને બહાર એવાં બેદ નથી. આ આત્મા છે, તે જ પ્રદ્ય છે; તે બધું જ જુએ છે. એમ શીખવવામાં આવ્યું છે. ૧૯

પ્રકરણ ૬

[ઉપર જે મધુવિદ્યા કહી તે રૂપો સિખ્ય ક્યા ચુરની પાસેથી શીખ્યો એની યાદી આપી છે.]

હવે ગુરુશિષ્યપરંપરા આપી છે. પીતિમાપ્યે (આ વિદ્યા) ગૌપવન પાસેથી મેળવી; ગૌપવને પીતિમાપ્ય પાસેથી; પીતિમાપ્યે ગૌપવન પાસેથી; ગૌપવને કૌશિક પાસેથી; કૌશિકે કૌંડિન્ય પાસેથી; કૌંડિન્યે શાંડિલ્ય પાસેથી; શાંડિલ્યે કૌશિક અને ગૌતમ પાસેથી. ૧

ભગવાને ધર્મકથા કહી. ધર્મકથા સંપૂર્ણ થઈ રહ્યા બાદ ભગવાન મહાવીરદેવે કામદેવ આવક પ્રત્યે કહ્યું કે હે કામદેવ આવક, મધ્ય રાત્રીના સમયને વિશે એક દેવતા તારી પાસે આવ્યો હતો ? તે દેવતા એક મોટું વૈદ્ય પિશાચ રૂપ કરીને અત્યંત કોપી, કપાળે ત્રણ હોટી ચઢાવી, એક કાળી ભ્રમર તરવાર દેખાડીને તમને એમ કહેતો હતો કે હે કામદેવ, જો તું ધર્મ નહિ મુકે તો આ તરવારથી તારા શરીરના ખડોખડ કરી તુજને અકાળે જીવતરથી રહોત કરીશ ? એમ તે દેવતાના કહેવા છતાં પણ તમારા પરીણામ અચલાયમાન રહ્યા. એમ તે દેવે હાથી સર્પનું રૂપ વિકુર્વ્યું, કુલે ત્રણ ઉપસર્ગ કયો. આખરે તે દેવરૂપ વિકુર્તી હામાપના માગી ગયો. આ વાત સત્ય છે ? જવાબમાં કામદેવે કહ્યું:-હા, પ્રભુ, સત્ય છે. એ ઉપરથી શ્રમણભગવંત મહાવીરદેવે કહ્યું કે હે આર્યો ! જુઓ, આ આવક-મૃદસ્થ ધરમાંહી વસતા યકાં દેવતા મનુષ્ય અને તિર્થંચના કરેલા ઉપસર્ગ સમ્યક પ્રકારે સહન કરે છે. તેની ઈન્દ્ર પણ પ્રશંસા કરે છે. તેથી હે આર્યો ! તમે તો શ્રમણ નિર્મથ છો. દ્વાદશાંગીના બધુનાર સે. માટે દેવતા મનુષ્ય કે તિર્થંચના ઉપસર્ગ સહન કરજો. વિશેષે સહન કરજો એમ ભગવાન મહાવીરદેવે કહ્યું. તે વખતે ધણા સાધુ સાધ્વીઓએ શ્રમણ ભગવંત મહાવીરદેવનું વચન તેહત પ્રમાણ કયું.

દેવાણ્મિયા ! આવક તો આવા દૃઢ ધર્મો હોય છે. ઈન્દ્ર તેના વખાણ કરે છે. અરે જોની પ્રશંસા ભગવાન મહાવીર દેવે કરેલી છે. નિમથ પ્રવચન ઉપર જોને હાડેહાડ અદા બેસી ગઈ હોય છે તેને સમર્થ દેવતાઓ પણ ચઢાવી શકતા નથી. એ નિર્મથ ધર્મને ખોટા કહેતા નથી. એવા દૃઢધર્મો આવકનું એક રૂંવાડું પણ ફરકાવવા કોઈ સમર્થ નથી. પરંતુ અત્યારે તો કોઈ સાધારણ માણસ આવીને કહે કે મુઢપતી બાંધવાનું છોડી દો, ધર્મ ખોટો

અધ્યાય ત્રીજો

પ્રકરણ ૧

[યાજ્ઞવલ્ક્ય અને બ્રાહ્મણોના સંવાદ]

વિદેહ દેશના રાજા જનકે યજ્ઞ કર્યો. તેમાં બ્રાહ્મણોને ઘણી દક્ષિણા આપી. ત્યાં કુરુ અને પંચાલ દેશના બ્રાહ્મણો ભેગા થયા હતા. જનકરાજને જાણવાનું મન થયું કે આ બ્રાહ્મણોમાં સૌથી વિદ્વાન કોણ હશે ? તેમણે હજાર ગાયોને વાડામાં પૂરી રાખી. હરેક ગાયનાં શિંગડાં પર હસ હસ સોનામહેરો ખંધાવી.

પછી જનકે બ્રાહ્મણોને કહ્યું : ‘હે પૂજ્ય બ્રાહ્મણો ! તમારા-માંથી જેને પ્રશ્નનું જ્ઞાન સારામાં સારું હોય, તે બ્રાહ્મણ આ ગાયોને હાંકી જાય.’ બ્રાહ્મણોમાંથી કોઈની હિંમત ચાલી નહિ. પછી યાજ્ઞવલ્ક્યે પોતાના શિષ્યને કહ્યું : ‘દીકરા સામગ્રવા ! આ ગાયોને હાંકી જા.’ શિષ્ય ગાયોને હાંકી ગયો. એટલે બ્રાહ્મણો ક્રોધે ભરાયા અને કહેવા લાગ્યા : ‘આપણા સદુ કરતાં એ મોટો પ્રજ્ઞજ્ઞાની છે એમ એ શી રીતે કહી શકે ?’

અમલ નામનો જનકનો દોતા (દોમનાર બ્રાહ્મણ) હતો. તેણે પૂછ્યું : ‘હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! તમે શું ખરેખર અમારા સદુથી મોટા પ્રજ્ઞજ્ઞાની છો ?’

યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું : ‘સદુથી મોટા જે પ્રજ્ઞજ્ઞાની હોય તેને તો હું પગે લાગું. મારે તો માત્ર ગાયો જોઈતી હતી.’

[જનકમાં માણસ અનેક વસ્તુઓના તાણામાં છે. તેમાંથી શી રીતે છટી શકાય !]

પછી દોતા અમલે યાજ્ઞવલ્ક્યને સ્વાલો પૂછવા માંડ્યા. ૨

છે, સૂત્રો ખોટાં છે, તો એવા પણ મનુષ્યો છે કે જે મુહૂર્તનો ત્યાગ કરે, ઉપાશ્રયે આવવાનું બંધ કરે, સૂત્ર સિદ્ધાંત સાંભળે નહિ, શ્રદ્ધાથી વિમુખ થાય. એવા મૂઢમતિઓને શું ખબર હોય કે આવક ધર્મ એટલે શું ? નિર્ઋય પ્રવચન ધર્મ કેમ ખોટો કહેવાય ! પરંતુ દેવાણ્ણિયા, તમે આવા કામદેવ આવકના દર્શાતને જ અનુસરો. ગમે તેવા ધોરતિયોર ઉપસર્ગો મનુષ્ય-દેવ તિર્યચના આવે તો પણ ધર્મની શ્રદ્ધાથી નહિ ફરતાં-નહી કમતાં ચલાયમાન થતાં નહિ.

(ધડીયાળમાં નવના ટકોરા થાય છે.)

તેમાંજ તમારું કન્યાણુ છે. એમ સમજી આવક ધર્મ શ્રદ્ધા સહીત અંગીકાર કરી પ્રવર્તન કરશે તે અનંતાસુખને પામશે.

વ્યાખ્યાન પુરૂં થતાં શ્રોતાજનો સામાયિક પારી પોતપોતાને ઘેર જાય છે. શીવજીઆઈએ પણ સામાયિક પારી. તેણે વિચાર્યું કે સુખલાલ રોહની તળીયત નરમ દરી એટલે ઉપાશ્રયે નહિ આવ્યા હોય, તો હું શરીર સંબંધી કાર્યથી પરવારી બપોરના તેમને ઘેર મળવા જાઉં. એમ નિર્ણય કરી, શીવજીઆઈ પણ પોતાને ઘેર ગયા

પછી અમલે કહ્યું: ‘હે યાજ્ઞવલ્કય ! આ આકાશમાં ચડવાની નિસરણી જેવું તો કંઈ દેખાતું નથી. ત્યારે યજ્ઞ કરનાર માણસ કઈ નિસરણી વડે ચડીને સ્વર્ગલોકમાં જઈ શકે ?’

યાજ્ઞવલ્કય કહે: ‘બ્રહ્મા (યજ્ઞમાં બધા કામની દેખરેખ રાખનાર બ્રાહ્મણ) વડે, મન વડે, ચંદ્ર વડે. મન તે યજ્ઞનો બ્રહ્મા છે. આ જે મન છે, તે ચંદ્રનું જ ખીજું રૂપ છે. એ ચંદ્ર તે બ્રહ્મા છે. એ બ્રહ્મા માણસને છાડવે છે—પૂરેપૂરો છાડવે છે.’

આટલી વાત તો મોત વગેરેના તાબામાંથી છૂટી જવા વિષે થઈ. હવે એ યજ્ઞમાં કરેલાં કર્મોથી શું શું મળી શકે તેની વાત આવે છે. ૬

[યજ્ઞમાં કેટલાક વિધિઓ કરવામાં આવે છે તેનું સ્વસ્થ શું, અને તે વિધિ કરવાથી શું ફળ મળે, તેની વાત હવે પછી આવે છે.]

અમલે કહ્યું: ‘હે યાજ્ઞવલ્કય ! આજે આ યજ્ઞમાં હોતા કેટલી જાતની ઋચાઓનો ઉપયોગ કરશે ?’

યાજ્ઞવલ્કય કહે: ‘ત્રણ જાતની ઋચાઓનો.’

‘એ ત્રણ જાત તે કઈ કઈ ?’

‘યજ્ઞ પહેલાં બોલવાની ઋચાઓ; યજ્ઞ ચાલતો હોય તે વખતે બોલવાની ઋચાઓ; યજ્ઞ પછી સ્તુતિ કરવાને બોલવાની ઋચાઓ.’

‘એ વેદમંત્રો વડે તે શું મળવે છે ?’

‘જે કંઈ જીવવાનું છે તે બધું.’ ૭

પછી અમલે કહ્યું: ‘હે યાજ્ઞવલ્કય ! આજે આ યજ્ઞમાં સ્વધર્મ કેટલી જાતની આદૃતિઓ આપશે ?’

યાજ્ઞવલ્કય કહે: ‘ત્રણ જાતની.’

‘એ ત્રણ જાત ને કઈ કઈ ?’

પ્રકરણ ૩ જી.

જ્ઞાન-ચર્યા

સ્થળ : સુખનિવાસ

સમય : જ્યોત્સ્ના-૧૨

સુ. ખલાલ રોઠ પથરણું પાથરી બાજુમાં દાચણું પડીઆણુ રાખી સામે મોરપીછાનો સાવરણો રાખી, મુદપતી પથરણા ઉપર રાખી, બે હાથમાં એક પુસ્તકને રાખી, જોર જોરથી રામ રામજી કાઢી મંથ વાંચી રહ્યા છે.

શીવજી : કેમ મિત્ર ! છે તો કુશળને ?

સુખલાલ : (આશ્ચર્ય સહીત) ઓહોહોહો ! મિત્ર ! ક્યારે આવ્યા ?

શીવજી : મિત્ર, તારા રાત્રેજ આવ્યો છું.

સુખલાલ : કેમ મિત્ર ! છે તો કુશળને ?

શીવજી : મિત્ર, સપણું કુશળ વર્તે છે, પરંતુ આપ ઉપાશ્રયે કેમ નહોતા આવ્યા ? અને એમ થયું કે રોહની તબીયત નરમ રહેતી હશે.

સુખલાલ : ના મિત્ર, એમ તો કાંઈ નથી. તબીયત તો સારી છે. પરંતુ હમણાં હું ઉપાશ્રયે નથી જતો.

શીવજી : મિત્ર, શું કાંઈ સાથે બોલવું થયું છે કે ?

ખલાલ : ના મિત્ર, કાંઈ સાથે બોલવું તો થયું નથી.

શીવજી : મિત્ર, ત્યારે ઉપાશ્રયે કેમ જતા નથી ?

‘આ શરીરના સંબંધમાં એ સ્તોત્રો તે કયાં કયાં ?’

‘પ્રાણુવાયુ તે યજ્ઞ પહેલાં ગાવાનું સ્તોત્ર, અપાનવાયુ તે યજ્ઞ ચાલતો હોય ત્યારે ગાવાનું સ્તોત્ર. વ્યાન તે યજ્ઞ પછી સ્તુતિ કરવાને ગાવાનું સ્તોત્ર.’

‘એ સ્તોત્રો વડે તે શું મેળવે છે ?’

‘યજ્ઞ પહેલાં ગાયેલાં સ્તોત્ર વડે તે પૃથ્વી મેળવે છે. યજ્ઞ ચાલતો હોય તે વખતે ગાયેલાં સ્તોત્ર વડે તે અંતરિક્ષ મેળવે છે. યજ્ઞ પછી સ્તુતિ કરવાને ગાયેલાં સ્તોત્ર વડે તે સ્વર્ગ મેળવે છે.’

પછી હોતા અશ્વલ શાંત થઈ ગયો. ૧૦

પ્રકરણ ૨

[શરીરની ઇન્દ્રિયો કઈ કઈ, અને તે શું શું કામ કરે છે, તે જાનાયું છે. નીચે ‘ઋહ’ અને ‘અતિઋહ’ બે શબ્દ આવે છે. ‘ઋહ’ એટલે ઇન્દ્રિય અને ‘અતિઋહ’ એટલે ઇન્દ્રિય વડે થનારું કામ.]

પછી જરૂરકારના દીકરા આર્તિલાગે પૂછ્યું: ‘હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! ઋહો કેટલા, અને અતિઋહો કેટલા ?’

યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે: ‘આઠ ઋહ, અને આઠ અતિઋહ.’

‘આ જે આઠ ઋહ અને આઠ અતિઋહ, તે કયા કયા ?’

‘પ્રાણુવાયુ તે ઋહ છે. ને અપાનવાયુરૂપી અતિઋહના અંકુશમાં છે; કેમકે અપાનવાયુથી જ ગંધ લેવાય છે. ૨

‘વાણી તે ઋહ છે. ને નાભરૂપી અતિઋહના અંકુશમાં છે; કેમકે વાણી વડે જ નામો બોલાય છે. ૩

‘જીભ તે ઋહ છે. ને સ્વાદરૂપી અતિઋહના અંકુશમાં છે; કેમકે જીભ વડે જ સ્વાદ લેવાય છે. ૪

સુખલાલ : મિત્ર, હમણાં મેં પરિવર્તન કર્યું છે.

શીવજી : મિત્ર, આપે શું પરિવર્તન કર્યું છે ?

સુખલાલ : મિત્ર, સાંભળો. મુહપતીનો મેં ત્યાગ કર્યો છે, એટલે મુખ ઉપર મુહપતી આંધી પુસ્તકને હું વાંચતો નથી. તેમજ ધાર્મિક ક્રિયા કરતી વખતે તેમજ તે સમયે બોલતી વખતે પણ મુહપતી મુખ ઉપર આંધીતો નથી.

શીવજી : મિત્ર, આપ શું સામાયીકમાં છો ?

સુખલાલ : મિત્ર, આપને જેમ માનવું હોય તેમ માનો, સામાયીક આંધી છે એવું કાંઈ ખાસ નથી. પરંતુ સ્વેચ્છા આત્માના બાવમાં બેસો છું.

શીવજી : મિત્ર, આમ કેમ બોલો છો ? આત્માના બાવમાં બેસો છું, એમ કહો મુદાર્થમાં આપ શું કહેવા માગો છો ?

સુખલાલ : મિત્ર, સાંભળો, આત્માના બાવમાં બેસવું એટલે આત્મજ્ઞાનનું પુસ્તક વાંચવું, કૃપાળુ દેવનું નામ લેવું, મિત્ર, આત્મજ્ઞાનની તો જલ્દીદારી છે.

શીવજી : વાહ મિત્ર ! આપ, શું આત્મજ્ઞાનનું પુસ્તક વાંચો છો ?

સુખલાલ : હા મિત્ર, આ આત્મજ્ઞાનનું જ પુસ્તક છે અને તે કૃપાળુ દેવનું જ છે.

શીવજી : મિત્ર, આમ જ ત્રીસી ખાંડનું કયું સિદ્ધાંત છે ?

સુખલાલ : નાનગ મિત્ર, આ કાંઈ સિદ્ધાંત નથી પરંતુ સિદ્ધાંતથી પણ સદી વધુ તેનું છે એ જ ત્રીસ સિદ્ધાંતમાં તો કાંઈ નથી. અને તેથી જ આ મહત્તા પરા મર્મ કાંચગીર રીસા પરિવર્તન કરી પગી હમણાં હમણાં વચાન રજા છે.

શીવજી : મિત્ર, એ કવો મહ છે ?

સુખલાલ : મિત્ર, એ મહત્ત્વ નામ 'જી.મુ. ગાજીવંદ' છે.

શીવજી : અરે દે દે. મિત્ર, એના કાંઈ નથી.

લોક (જગત) મેળવે છે, જેને અંત નથી, ને જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવું પડતું નથી.' ૧૨

આર્તભાગે કહ્યું: 'હે યાજ્ઞવલ્કય ! જ્યારે મરેલા માણસની વાણી અગ્નિમાં મળી જાય છે, પ્રાણ પવનમાં મળી જાય છે, આંખ સૂરજમાં મળી જાય છે, મન ચંદ્રમાં, કાન દિશાઓમાં, શરીર પૃથ્વીમાં, આત્મા આકાશમાં, શરીર પરના વાળ છાંડવા ને વેલાઓમાં અને માથાના વાળ ઝાડમાં લય પામે છે અને લોહી તથા વીર્ય પાણીમાં ભળી જાય છે, ત્યારે એ માણસનું પોતાનું શું થાય છે ?'

યાજ્ઞવલ્કય કહે: 'હે આર્તભાગ ! ભાઈ, મારો હાથ ઝાલો. આપણે એકલા એની ચર્ચા કરીશું. એની ચર્ચા આટલા બધા માણસોની વચ્ચે ન થઈ શકે.' તેમણે બહાર જઈને વાતો કરી. તેમણે કર્મની જ વાતો કરી, કર્મની જ પ્રશંસા કરી. સારું કામ કરવાથી માણસ સારો થાય છે; નકારું કામ કરવાથી નકારો થાય છે. પછી જરૂરકારને દીકરો આર્તભાગ શાંત થઈ ગયો. ૧૩

પ્રકરણ ૩

[અશ્વમેધ યજ કરનારા માણસો મરી ગયા પછી ક્યાં જાય છે એ સવાલનો જવાબ આપ્યો છે.]

પછી લાઘના દીકરા જુજુએ પૂછ્યું: "હે યાજ્ઞવલ્કય ! અમે વિદ્યાર્થી તરીકે મદ્રદેશમાં ફરતા હતા. ફરતાં ફરતાં કપિ-ગોત્રના પતંચલને ઘેર પહોંચ્યા. તેની છોકરીને ગંધર્વ વળગેલો હતો. નેને અમે પૂછ્યું: 'તું કોણ છે ?' તેણે કહ્યું: 'હું અગ્નિ-રસ ગોત્રનો સુધન્વા હું.' અમે જ્યારે એને ધરતીના છેડા વિષે સવાલ પૂછતા હતા, ત્યારે અમે એને પૂછ્યું: 'પરિણિતના વંશજો-

સુખલાલ : મિત્ર, એમાં કંઈ નથી એમ આપ શા ઉપરથી કહો છો ? શું આપ એ મંથકર્તાને જાણો છો ?

શીવજી : હા મિત્ર, સાંભળ. એ મંથકર્તા વવાખીઆના રદીશ મરહૂમ કવિ રાધચંદ છે.

સુખલાલ : મિત્ર, આપે એ મંથ વાંચેલ છે ?

શીવજી : હા મિત્ર, મેં મંથના તમામ પત્રો વાંચેલ છે અને હું અનુભવથી ભારપૂર્વક જણાવું છું કે સિદ્ધાંત છોડીને મંથ વાંચવાથી બુદ્ધિમાં ફેર થઈ જાય છે. અને સિદ્ધાંત વાંચવાથી જેટલો આનંદ આવે તેટલો આનંદ મંથથી ન જ આવે. સિદ્ધાંતમાં અનંતજ્ઞાની તીર્થંકર દેવના વચનામૃતો હોય છે, જ્યારે મંથમાં મંથકર્તાની બુદ્ધિ અનુસાર મંથકર્તાને યોગ્ય લાગતું લખાણ હોય છે, વળી મંથમાં પોતાના મતને પોષવા મનસ્વી પ્રચાર કાર્ય કરેલ હોય છે. મિત્ર, અમૃતસાગરને છોડી નાના એવા મંદા ખાબોચીયાના પાણીને કયો સુર જન આશ્રય લે !

શીવજી : મિત્ર, આમ મંથ ઉપર કેમ બહુ ટીકા કરો છો ?

સુખલાલ : મિત્ર, હું કંઈ ટીકા કરતો નથી. પરંતુ સત્ય હકીકત મને જે સમજાયેલ છે અને અનુભવ થયેલ છે, તે વાત જ જણાવી રહ્યો છું. શું આપ એ મંથ વાંચો ગયા કે ?

સુખલાલ : મિત્ર, વાંચું છું પરંતુ સમજતો નથી.

શીવજી : મિત્ર, તમે જે કહો છો તે સત્ય છે. તેમાં સમજાય તેવું કંઈ નથી અને વિરોધાભાસ ખુબ આવે છે. તેથીજ આવા પુસ્તકો વાંચવાથી આત્મજ્ઞાન ધાય છે તેવી માન્યતા કરવી એ એક ભ્રમણા અને અજ્ઞાન છે.

સુખલાલ : મિત્ર, આ મંથના કેટલાક પત્રોમાં x x x x x આવી રીતે ચોક્કસ કરી છે તેનું શું કારણ હશે ?

અંતરમાં આત્મારૂપે વસે છે, તે પ્રશ્નને વિષે મને સમજાવો.’

યાજ્ઞવલ્કય કહે: ‘આ જે તમારો આત્મા છે, તે જ સહુનાં અંતરમાં વસે છે.’

‘હે યાજ્ઞવલ્કય ! કયો આત્મા સહુનાં અંતરમાં વસે છે ?’

‘પ્રાણુવાયુ વાટે શ્વાસ લેનારો જે તમારો આત્મા છે, તે સહુનાં અંતરમાં વસે છે. અપાનવાયુ વાટે નીચે સરનારો જે તમારો આત્મા છે, તે સહુનાં અંતરમાં વસે છે. વ્યાનવાયુ વાટે શરીરમાં વ્યાપી રહેલો જે તમારો આત્મા છે, તે સહુનાં અંતરમાં વસે છે. ઉદાનવાયુ વાટે શ્વાસ બહાર કાઢનારો જે તમારો આત્મા છે, તે સહુનાં અંતરમાં વસે છે. આ તમારો આત્મા સહુનાં અંતરમાં વસે છે.’ ૧

ચક્રનો દીકરો ઉપસ્ત બોલ્યો: “જેમ ડોઈ માણસ કહે કે, ‘ઘોડો આવો છે, ગાય આવી છે,’ તેમ તમે મને આ વાત સમજાવી. પણ મને તો જે પ્રશ્ન આપણી નજર સામે છે, નજરથી દૂર નથી, અને જે સહુનાં અંતરમાં આત્મારૂપે વસે છે, તેને વિષે સમજાવો.”

યાજ્ઞવલ્કય કહે: ‘આ જે તમારો આત્મા છે, તે જ સહુનાં અંતરમાં વસે છે.’

‘હે યાજ્ઞવલ્કય ! સહુનાં અંતરમાં કાણ વસે છે ?’

યાજ્ઞવલ્કય કહે: ‘જે આંખનો ભેનારો છે, તેને તમે ભેઈ નહિ શકો. જે કાનનો સાંભળનારો છે, તેને તમે સાંભળી નહિ શકો. જે મનનો વિચારનારો છે, તેનો તમે વિચાર નહિ કરી શકો. જે જ્ઞાનનો બળુનારો છે, તેને તમે બળી નહિ શકો. એવો જે તમારો આત્મા છે, તે જ સહુનાં અંતરમાં વસે છે. તેના સિવાયનું ખમું નાશવંત છે.’

એ સાંભળીને ચક્રના બેત્રનો ઉપસ્ત શાન્ત થઈ ગયો. ૨

એ સાંભળીને કૌષીતકિ ગોત્રનો કહેાલ શાન્ત થઈ ગયો. ૧

પ્રકરણ ૬

[વિશ્વની બધી વસ્તુઓ એકબીજામાં તાણાવાણાની પેઠે ઢેલી બળી ગયેલી છે તે સમજાવ્યું છે.]

પછી વચક્તુની દીકરી ગાર્ગીએ એમને પૂછ્યું: ‘હે યાજ્ઞ-વલ્કય ! વિશ્વમાં જે કંઈ છે તે બધું જ તાણાવાણાની પેઠે પાણીમાં વણાઈ ગયેલું હોય, તો પછી પાણી તાણાવાણાની પેઠે શામાં વણાઈ ગયેલું છે ?’

યાજ્ઞવલ્કય કહે: ‘વાયુમાં, હે ગાર્ગી.’

‘વાયુ તાણાવાણાની પેઠે શામાં વણાઈ ગયેલો છે ?’

‘અંતરિક્ષલોકમાં, હે ગાર્ગી.’

‘અંતરિક્ષલોક તાણાવાણાની પેઠે શામાં વણાઈ ગયેલો છે ?’

‘અધર્વસલોકમાં, હે ગાર્ગી.’

‘અધર્વસલોક તાણાવાણાની પેઠે શામાં વણાઈ ગયેલો છે ?’

‘સૂર્યલોકમાં, હે ગાર્ગી.’

‘સૂર્યલોક તાણાવાણાની પેઠે શામાં વણાઈ ગયેલો છે ?’

‘ચંદ્રલોકમાં, હે ગાર્ગી.’

‘ચંદ્રલોક તાણાવાણાની પેઠે શામાં વણાઈ ગયેલો છે ?’

‘નક્ષત્રલોકમાં, હે ગાર્ગી.’

‘નક્ષત્રલોક તાણાવાણાની પેઠે શામાં વણાઈ ગયેલો છે ?’

‘દેવલોકમાં, હે ગાર્ગી.’

‘દેવલોક તાણાવાણાની પેઠે શામાં વણાઈ ગયેલો છે ?’

‘ધંદ્રલોકમાં, હે ગાર્ગી.’

‘ધંદ્રલોક તાણાવાણાની પેઠે શામાં વણાઈ ગયેલો છે ?’

‘પ્રજાપતિલોકમાં, હે ગાર્ગી.’

‘પ્રજાપતિલોક તાણાવાણાની પેઠે શામાં વણાઈ ગયેલો છે ?’

દીવા ઉતારાય છે. અને આશ્રમમાંજ બ્રહ્મચારીયો ઉપરાંત ઘણા ચારિણીઓ રખાય છે.

સુખલાલ : મિત્ર, આ આશ્રમ જોતાં આપનું શું માનવું થયું ?

શીવજી : મિત્ર, આ આશ્રમ જોઈને એક જૈન તરીકે મારે કહેવું પડે છે કે આધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ હંમેશાં જૈન ધારાનમાં ખજાજાટ મચાવે છે. અને આશ્રમના રીતરિવાજ જૈન શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ જોતાં જૈન સમાજમાં કલંક સમાન છે. મરદુમ કવિ રાયચંદ જે અરમીતાના હિદ્મારો ફેંકવાવાળા જૈન સમાજમાં એક નવું પાખંડ ઉભું કરનાર એવા સંસારી ગૃહસ્થ વ્યક્તીની અહીં તીર્થંકરની માફક પૂજા થાય છે. અને તેમાં બીયારા બોળા અગ્નિ આત્માઓ ફસાય છે. તે ખરેખર દીલગીર થવા જોઈએ છે. જૈન સમાજના ત્રણે શીરકાવાળાઓએ એકત્ર થઈ આ સંબંધી અચંદ વિરોધ ઉઠાવવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. અગાસની આગુબાગુના મામોના સંઘોએ એકત્ર થઈ પોતપોતાના સંપ્રદાયમાં આ ભયંકર ચેપી રોગનો સડો ફેલાતો અટકે તેવો તાત્કાલીક પ્રયત્ન કરવાની ખાસ જરૂર છે. ઉપરાંત નવાં નવાં કવિ રાયચંદના મતાનુયાયીઓ હોય તે તે રથજોના આગેવાન સંઘપતિઓએ ઉપાશ્રયમાં જૈન ધારાનમાં વિદોહ જગાડનારા પુસ્તકો દાખલ ન થાય તેવો સખ્ત પ્રયત્ન કરવાની ખાસ જરૂર છે. કવિ રાયચંદના અગ્નિના ભયો અકાંઠારી લખાણનું ખંડન કરનારા પુસ્તકો રથજો રથજો મોકલી, પ્રચાર કરવાની, અગાસમાં ચાલતી તેની પૂજા જેવી અનિષ્ટ પ્રવૃત્તિની પત્રિકાઓ તૈયાર કરી રથજો રથજો પહોંચાડવાની, અને પ્રચાર કરવાની ખાસ જરૂર છે. અને જૈન સંપ્રદાયના પુરંધર આચાર્યોએ તથા વિદ્વાન બાપજીઓએ શ્રીમદ્દના અગ્નિના ભયો જેઓ ઉપર ધાર્મિકાનુસાર બાપજી કરી, જૈન સમાજને સત્ય રસ્તે દોરવા ખડે

દેહાધ્ય, જે માણસ એ દોરારને અને આ અંતર્યામીને બધે
 , તે માણસ પ્રજ્ઞને બધે છે, જગતને બધે છે, દેવોને બધે છે,
 દોને બધે છે, પ્રાણીઓને બધે છે, આત્માને બધે છે, તે
 બધું જ બધે છે.' પ્રજી જંધવે એ બધું સમજાવ્યું. તેથી હું
 એ બધું છું. દે યાજ્ઞવલ્કય! તમે જો એ દોરારને અને એ અંત-
 ર્યામીને નહિ બહુતા દો, અને છતાં પ્રજ્ઞજ્ઞાનીને આપવાની ગાયો
 દાંડી જતા દુધો, તો તમારું માથું ઊડીને નીચે પડશે."

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું: 'દે ગીતમ! હું એ દોરારને અને એ
 અંતર્યામીને બધું છું.'

ઉદાસક કહે: "'હું બધું છું, હું બધું છું,' એમ તો કાઈ
 પણ માણસ કદી શકે. માટે તમે શું બોલો છો તે કહી બતાવો." ૧

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું: 'દે ગીતમ! એ દોરાર તે વાયુ છે. હે
 ગીતમ! વાયુરૂપી દોરાર વડે આ લોક, પરલોક અને બધાં
 પ્રાણીઓ પરોવાઈ રહેલાં છે. તેથી, હે ગીતમ! માણસ મરી બધ
 છે ત્યારે કહે છે કે તેનાં અંગોના બંધ વધૂટી ગયા. કેમકે, હે
 ગીતમ! વાયુરૂપી દોરાર વડે જ તે ભેગાં પરોવાયેલાં રહે છે.'

ઉદાસકે કહ્યું: 'એ વાત બરાબર છે. યાજ્ઞવલ્કય, હવે
 અંતર્યામીને વિશે કહો.' ૨

યાજ્ઞવલ્કય કહે: 'જે પૃથ્વીની અંદર રહે છે છતાં પૃથ્વીથી
 અળગો છે, જેને પૃથ્વી બળુતી નથી, પૃથ્વી જેવું શરીર છે, જે
 પૃથ્વીની અંદર રહ્યો રહ્યો તેને નિયમમાં રાખે છે, તે તમારો આત્મા
 છે; ને અંતર્યામી છે; તે અમર છે. ૩

'જે પાણીની અંદર રહે છે છતાં પાણીથી અળગો છે,
 જેને પાણી બળુતું નથી, પાણી જેવું શરીર છે, જે પાણીની
 અંદર રહ્યો રહ્યો તેને નિયમમાં રાખે છે, ને તમારો આત્મા છે;
 તે અંતર્યામી છે; તે અમર છે. ૪

સુખલાલ : મિત્ર, મેં સાંભળ્યું છે કે-અગાસમાં આત્મમય
મુમક્ષઓ જ્ઞાનચર્યા કરી શકે તેવા છે.

શિવજી : મિત્ર, આપની માન્યતા અરથાને છે. આ
વાસીયો એવા કોઈ પંડિત કે શાસ્ત્રવેત્તા નથી. તેઓ સામાન્ય
જન બહુ ભોળા છે. અને તેમને એવું જ ઠસાવી દેવામાં આવે
કે મનમુક્તિ નિવાય અન્ય કોઈનો પણ ઉપદેશ સાંભળવો નહીં
નવચરા મનમુક્તિ કહેલાથા વિરુદ્ધ કહેનાર ખોટા છે, એવી જાણ
જોડી દેવામાં આવી છે. જ્ઞાનચર્યા કોઈ કરી
નવચરા મનમુક્તિ કરી જ્ઞાનચર્યા કરવા માગતા જ નથી.

ચંદ્ર અને તારા જેનું શરીર છે, જે ચંદ્ર અને તારાઓની અંદર રહ્યો રહ્યો તેમને નિયમમાં રાખે છે, તે તમારો આત્મા છે; તે અંતર્યામી છે; તે અમર છે. ૧૧

‘જે આકાશની અંદર રહે છે છતાં આકાશથી અળગો છે, જેને આકાશ જાણતું નથી, આકાશ જેનું શરીર છે, જે આકાશની અંદર રહ્યો રહ્યો તેને નિયમમાં રાખે છે, તે તમારો આત્મા છે; તે અંતર્યામી છે; તે અમર છે. ૧૨

‘જે અંધારાની અંદર રહે છે છતાં અંધારાથી અળગો છે, જેને અંધારું જાણતું નથી, અંધારું જેનું શરીર છે, જે અંધારાની અંદર રહ્યો રહ્યો તેને નિયમમાં રાખે છે, તે તમારો આત્મા છે; તે અંતર્યામી છે; તે અમર છે. ૧૩

‘જે તેજની અંદર રહે છે છતાં તેજથી અળગો છે, જેને તેજ જાણતું નથી, તેજ જેનું શરીર છે, જે તેજની અંદર રહ્યો રહ્યો તેને નિયમમાં રાખે છે, તે તમારો આત્મા છે; તે અંતર્યામી છે; તે અમર છે.

‘આટલું તો એનું વર્ણન દેવાને અંગે થયું. હવે પ્રાણીઓને અંગે એનું વર્ણન આપું. ૧૪

‘જે બધાં પ્રાણીઓની અંદર રહે છે છતાં બધાં પ્રાણીઓથી અળગો છે, જેને બધાં પ્રાણીઓ જાણતાં નથી, બધાં પ્રાણીઓ જેનું શરીર છે, જે બધાં પ્રાણીઓની અંદર રહ્યો રહ્યો તેમને નિયમમાં રાખે છે, તે તમારો આત્મા છે; તે અંતર્યામી છે; તે અમર છે.

આટલું તો એનું વર્ણન પ્રાણીઓને અંગે થયું. હવે શરીરને અંગે એનું વર્ણન આપું. ૧૫

‘જે પ્રાણની અંદર રહે છે છતાં પ્રાણથી અળગો છે, જેને પ્રાણ જાણતો નથી, પ્રાણ જેનું શરીર છે, જે પ્રાણની અંદર

થુંકવું, અને ગાદી-તકીયા રાખવા. આવા ગુરૂને ગુરૂ તરીકે માનવા, એથી જ સ્પષ્ટ સમજાય છે કે આશ્રમવાસીયો યા તો દંભ સેવતા મુમુક્ષુઓ “શ્રી મહાવીર”નો ધર્મ સમજ્યા જ નથી. સૂત્ર સિદ્ધાંત આ આશ્રમમાં વંચાતા નથી. પરંતુ મુખ્યત્વે “શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર”નો અંથ તેમના હૃદયમાં એક મહાન આગમ તરીકે મનાય છે. મહાવીરનું તત્વજ્ઞાન સમજાવે તેવો કોઈ વિદ્વાન ત્યાં આગળ નથી. અન્યથા આવું પાખંડ મહાવીરના નામે કેમ ચાલે !

સુખલાલ : મિત્ર, આપની હકીકત સાંભળી. પરંતુ “શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર”ના અંથમાં અસ્મીતા અને વિરોધાભાસ આવે છે, એ આપ મને બતાવી શકશો કે ?

શિવજી : મિત્ર, ધણી જ ખુશીથી. ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ના અંથ ઉપર અવલોકન કરતું એક સાધારણ કાવ્ય આપની ઈચ્છા હોય તો સંભળાવું.

સુખલાલ : મિત્ર, સંભળાવો. એ કાવ્ય સાંભળવાની મારી તીવ્ર ઉત્કંઠા છે.

શિવજી : (શિવજીભાઈ સુખલાલ શેઠને અત્રે કાવ્ય સંભળાવે છે.)

રાજચંદ્રના પત્ર વાંચતાં, એક મુનિને ઐ દેખ્યાં;
કવિ પંથનો અંથ વાંચવા, વિચાર મનમાં ત્યાં કીધા,
અસ્મીતાના ઉદ્ગારો જે, પુસ્તકમાં નજરે આવ્યા;
સુઝ જનોની સન્મુખ ઘાડાં, વાક્યોને અત્રે આપ્યાં.

ભાવાર્થ :—મહુમ કવિ રાજચંદ્રના પત્રો વાંચતાં એક સાધુને દેખાયા કવિ પંથનો અંથ (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર) વાંચવાના વિચાર તેજ સ્થળે મનમાં થયો અને એ કવિ પંથનો અંથ વાંચતાં તટસ્થ અવલોકન કરતાં તે અંથમાં અસ્મીતાના અર્થોત્ અહંપદના

ચંદ્ર અને તારા જેનું શરીર છે, જે ચંદ્ર અને તારાઓની અંદર રહ્યો રહ્યો તેમને નિયમમાં રાખે છે, તે તમારો આત્મા છે; તે અંતર્યામી છે; તે અમર છે. ૧૧

‘જે આકાશની અંદર રહે છે છતાં આકાશથી અળગો છે, જેને આકાશ જાણતું નથી, આકાશ જેનું શરીર છે, જે આકાશની અંદર રહ્યો રહ્યો તેને નિયમમાં રાખે છે, તે તમારો આત્મા છે; તે અંતર્યામી છે; તે અમર છે. ૧૨

‘જે અંધારાની અંદર રહે છે છતાં અંધારાથી અળગો છે, જેને અંધારું જાણતું નથી, અંધારું જેનું શરીર છે, જે અંધારાની અંદર રહ્યો રહ્યો તેને નિયમમાં રાખે છે, તે તમારો આત્મા છે; તે અંતર્યામી છે; તે અમર છે. ૧૩

‘જે તેજની અંદર રહે છે છતાં તેજથી અળગો છે, જેને તેજ જાણતું નથી, તેજ જેનું શરીર છે, જે તેજની અંદર રહ્યો રહ્યો તેને નિયમમાં રાખે છે, તે તમારો આત્મા છે; તે અંતર્યામી છે; તે અમર છે.

‘આટલું તો એનું વર્ણન દેવાને અંજ યથું. હવે પ્રાણીઓને અંજ એનું વર્ણન આપું. ૧૪

‘જે ખંધાં પ્રાણીઓની અંદર રહે છે છતાં ખંધાં પ્રાણીઓથી અળગો છે, જેને ખંધાં પ્રાણીઓ જાણતાં નથી, ખંધાં પ્રાણીઓ જેનું શરીર છે, જે ખંધાં પ્રાણીઓની અંદર રહ્યો રહ્યો તેમને નિયમમાં રાખે છે, તે તમારો આત્મા છે; તે અંતર્યામી છે; તે અમર છે.

આટલું તો એનું વર્ણન પ્રાણીઓને અંજ યથું. હવે શરીરને અંજ એનું વર્ણન આપું. ૧૫

‘જે પ્રાણની અંદર રહે છે છતાં પ્રાણથી અળગો છે, જેને પ્રાણ જાણતો નથી, પ્રાણ જેનું શરીર છે, જે પ્રાણની અંદર

જે ઉદ્દગારો નજરે આવ્યા. તે માંહેના થોડા વાક્યો આપ સુધે જનોની સમક્ષ મૂક્યાં છે.

તીર્થંકર જે સમજ્યા પામ્યાં, પંચમ કાળે કરી શકીયે, આવો નિર્ણય ઘણા વખતથી, કરીયો તે તમને કહીયે. પરમશ્રુત આદિ જે ગુણો, અમ વિશે એમ ભાસે છે, તીર્થંકરના કરવા મુજબ, કરવાની મુજ ઈચ્છા છે.

ભાવાર્થ:—મરહુમ કવિ રામચંદ જણાવે છે કે—આ પંચમ કાળમાં તીર્થંકર જે સમજ્યા હતા અને પામ્યા હતા તે કરી શકાય છે. અને આવો નિર્ણય મેં ઘણા વખતથી કર્યો છે. તે તમને કહું છું. પરમશ્રુત આદિ ગુણો આશામાં છે એમ મને કશું જોયર થાય છે. અને તીર્થંકરના કરવા મુજબ કરવાની મારી ઈચ્છા છે.

સુખલાલ : મિત્ર, “શ્રીમદ રામચંદ” મંથમાં આવું સખ્યક દોષ, તે દુ માની શકતો નથી.

ચિત્ત : મિત્ર, આપને ખામ ખાત્રો કરવી દોષ તો આપ “શ્રીમદ રામચંદ” મંથનું પા. ૨૫૭ જુઓ. આપને સ્વેદ હજીકતનો ખવાય આવશે.

સુખલાલ શેઠ શ્રીમદ રામચંદ મંથમાંથી પા. ૨૫૭ પાંખો કાઢી વાંચે છે.

“તીર્થંકર જે સમજ્યા તે અને પામ્યા તે આ કાળમાં ન સમજી શકે અને ન પામી શકે તેનું નથી. આ નિર્ણય પત્તુ વખત થયે કશું માન્યો છે. પરંતુ તીર્થંકરે કરી શકે તે કાળ હજીકત છે.”

મિત્ર, આપનું કહેવું તાત્તલ નવ છે.

ચિત્ત : મિત્ર, સખ્યક : તીર્થંકર કરવાનું સ્વદોષ દોષ દોષ આપના સ્વદોષ અને સ. ૧૫૦. આજે જેનું કહેવું હતું

‘જે વીર્યની અંદર રહે છે છતાં વીર્યથી જુદો છે, જેને વીર્ય જાણતું નથી, વીર્ય જેનું શરીર છે, જે વીર્યની અંદર રહ્યો રહ્યો તેને નિયમમાં રાખે છે, તે તમારો આત્મા છે; તે અંતર્યામી છે; તે અમર છે.

‘એ આત્મા સહુને જુએ છે, પણ તેને કોઈ જોઈ શકતું નથી. તે સહુને સાંભળે છે, પણ તેને કોઈ સાંભળી શકતું નથી. તે સહુનો વિચાર કરે છે, પણ તેનો વિચાર કોઈ કરી શકતું નથી. તે સહુને જાણે છે, પણ તેને કોઈ જાણી શકતું નથી. એના વિના ખીજે કોઈ જોનારો નથી; એના વિના ખીજે કોઈ સાંભળનારો નથી; એના વિના ખીજે કોઈ વિચારનારો નથી; એના વિના ખીજે કોઈ જાણનારો નથી. તે તમારો આત્મા છે; તે અંતર્યામી છે; તે અમર છે. તેના સિવાય ખીજું બધું નાશવંત છે.’

એ સાંભળીને અરજીનો દીકરો ઉદાસક શાંત થઈ ગયો. ૨૩

પ્રકરણ ૮

[અક્ષર એટલે અવિનાશી; એટલે કે જેનો નાશ કદી થતો નથી તે બ્રહ્મ. એ બ્રહ્મની આગાધી જ આપું વિશ્વ અચળ નિયમ અનુસાર ચાલે છે.]

પછી વયસ્કુની દીકરી ગાગીં જોણી: ‘હે પૂજ્ય બ્રાહ્મણો ! હું યાજ્ઞવલ્ક્યને જે સલાહ પૂછીશ. એના જવાબ ને એ મને દેશે, તો તમારામાંથી કોઈ પણ એમને બ્રહ્મ વિષેની ચર્ચામાં હરાવી નહિ શકે.’

યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું: ‘હે ગાગીં ! પૂછ.’ ૧

ગાગીં જોણી: ‘જેમ કારી અથવા વિરોધના કોઈ લડ-ચેમાનો દીકરો ધનુષ ચડાવીને, અને દુરમનને વીંધનારાં જે ખાણ હાથમાં લઈને, સામે ઊભો રહે, તેમ જે સલાહ લઈને હું

છે, આ પાંચમા આરામાં તીર્થંકર ભગવાન જે ચોથા આરામાં કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શન પામેલા તે પામી શકાય છે. અને સર્વજ્ઞ થઈ શકાય છે. અને મારામાં પરમશ્રુત ઈસાદિ જ્ઞાન છે. અને તીર્થંકરના કરવા મુજબ હું કરવાની ધમશ રાખું છું. આવું અજ્ઞાનતા ભર્યું લખાણ લખનાર વ્યક્તિના ઉદ્ધારો અરમીતાના કહેવાય કે નહિ ?

સુખલાલ : મિત્ર, જૈન દર્શનમાં કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, ઈસાદિ દસ બોલ વિચ્છેદ ગયા છે. એમ સૂત્ર કથન છે. છતાં આમ કેમ લખાયું હશે ?

ચિવજી : મિત્ર, આપની વાત તદ્દન સત્ય છે. જૈન દર્શનમાં દસ બોલ વિચ્છેદ ગયાનું કથન છે. અને ભગવાન મહાવીર દેવના જ્ઞાનમાં-ઉપયોગમાં જે કાશ્યું તે સ્પષ્ટપણે ઉપદેશીય છે. છતાં પણ જ્ઞાની પુરોના વાક્યોને નહિ માનતાં, સૂત્ર કથન નહિ સમજતાં કેવળ પોતાનું પાગલપણ્જ અતાચું છે. તીર્થંકરદેવ એટલે શું ? જન્મ સાથેજ જેઓ ત્રણ જ્ઞાન સાથે જાવે છે. શું શ્રીમદ્દને એવું એક પણ જ્ઞાન હતું કે ? તીર્થંકર દેવ તો કેવળ જ્ઞાન પામ્યા હતા. શું શ્રીમદ્દને કેવળ જ્ઞાન થયું હતું કે ? તીર્થંકર દેવ ન્યાં બીરાજતા ત્યાં સમોવસરણ થતું. શું શ્રીમદ્દ ન્યાં ન્યાં જાય ત્યાં ત્યાં સમોવસરણ થતું કે ? પોતાનામાં પરમશ્રુત જ્ઞાન છે. તીર્થંકરના કરવા મુજબ કરવાની ઇચ્છા છે. આવું અજ્ઞાનયુક્ત વાતોનું વાતાવરણ અજ્ઞાનીઓ સમક્ષ શ્રીમદ્દે ખડુ કરી દીધું ને એજ કારણે કે શ્રી તીર્થંકર દેવની મારક પૂજવાની દુઃલાક્ષણ્યો.

સુખલાલ : મિત્ર, આ હકીકત સાંતળી હું ધણોજ વિસ્મય થાઉં છું. આપ આપનું કાવ્ય આગળ ચલાવો.

શીવજી : મહાન પુરે માર્ગ પ્રકાશ્યો, આત્મા તે તો જાણે છે. જોમ બધા ઉપાધીવાળા, ત્રણ પ્રતાપે થાય છે

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું: ‘હે ગાર્ગી! જેની અંદર આકાશ તાણા-
વાણાની પેઠે વણાયેલું છે; તેને બ્રાહ્મણો ‘અક્ષર’ (અવિનાશી
બ્રહ્મ) કહે છે. તે જહું નથી, ઝીણું નથી, દૂંકું નથી, લાંબું
નથી, રાતું નથી, પ્રવાહી નથી, છાયાવાળું નથી, અંધારાવાળું
નથી, પવનવાળું નથી, આકાશવાળું નથી, કશાથી ક્ષેપાય
એવું નથી; તેને સ્વાદ નથી, ગંધ નથી, આંખ નથી, કાન
નથી, વાચા નથી, તેજ નથી, પ્રાણ નથી, મુખ નથી, માપ
નથી; તેનામાં અંદર અને બહાર એવા ભેદ નથી. તે કંઈ
ખાતું નથી; તેને કોઈ ખાતું નથી. ૮

‘હે ગાર્ગી! આ અક્ષર(અવિનાશી બ્રહ્મ)ની આજ્ઞાથી
સૂર્ય અને ચંદ્ર પોતપોતાને ઠેકાણે સ્થિર રહે છે. હે ગાર્ગી!
આ અક્ષરની આજ્ઞાથી આકાશ અને પૃથ્વી પોતપોતાને ઠેકાણે
સ્થિર રહે છે. હે ગાર્ગી! આ અક્ષરની આજ્ઞાથી ક્ષણો, ઘડીઓ,
દિવસ, રાત, પખવાડિયાં, મહિના, ઋતુઓ અને વરસો
પોતપોતાના નિયમિત ક્રમ પ્રમાણે ચાલે છે. હે ગાર્ગી! આ
અક્ષરની આજ્ઞાથી શ્વેત પર્વતોમાંથી કેટલીક નદીઓ પૂર્વ
દિશાએ, કેટલીક પશ્ચિમ દિશાએ, અને કેટલીક બીજી દિશાઓ-
માં વહે છે. હે ગાર્ગી! આ અક્ષરની આજ્ઞાથી માણસો દાન
કરનારનાં વખાણુ કરે છે, દેવો યજ્ઞ કરનારનાં વખાણુ કરે છે,
પિતૃઓ પિતૃયજ્ઞનાં વખાણુ કરે છે. ૯

‘હે ગાર્ગી! જે માણસ આ અક્ષરને જાણ્યા વિના આ
જગતમાં હજારો વરસ સુધી દોમ કરે છે, પૂજા કરે છે, તપ
કરે છે, તેનાં એ દોમ, પૂજા ને તપ ખૂટી ગયા વિના રહેતાં
નથી. હે ગાર્ગી! જે માણસ આ અક્ષરને જાણ્યા વિના આ
જગતમાંથી ચાલ્યો જાય છે, તે કૃપણ છે, દયાને પાત્ર છે. પણ,
હે ગાર્ગી! જે માણસ આ અક્ષરને(બ્રહ્મને) જાણીને આ જગત-
માંથી ચાલ્યો જાય છે, ને ખરો બ્રાહ્મણ છે. ૧૦

વેદોદય ચાહીને રાખે, પરમેશ્વર પંચમકાળે;
પરમારયની વર્ણરત્ન, પ્રભુ ધ્વજા નહિ આ કાળે.

ભાવાર્થ : મરદુમ કવિ રાયચંદ જણાવે છે કે; મહાન પુરો
જ માર્ગ પ્રકાશી છે. એ વાત હું સારી રીતે જાણું છું. અર્થાત્ હું
એક મહાન પુરુષ છું. અને માર્ગ પ્રકાશી થકું તેમ છું. પરંતુ
પ્રભુના પ્રતાપથી બધા ઉપાધીવાળા જોગ થાય છે. અને પરમેશ્વર
આ પંચમ કાળમાં ચાહીને વેદોદય રાખે છે. અને પરમાર્થની
વર્ણરત્ન યથા દેવાની આ કાળમાં પરમેશ્વરની ધ્વજા નહિ દોષ
એમ લાગે છે.

સુખજ્ઞાન : મિત્ર, પરમેશ્વરને શ્રીમદ્ ઉપર તિરસ્કાર આવ્યો
હશે કે ?

શીવજી : મિત્ર, સાંભળો. જૈન દર્શનના તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસ
સીએ જરૂર કરેલી કે આવું અજ્ઞાન લખાણ કોઈ જૈન દર્શની
કરેલ નહિ. મરદુમ કવિ રાયચંદની પાંડવની સાક્ષમાનું પ્રમાણ
અને તેના દંભની હદનું માપ નીકળી શકે તેમ નથી. વેદોદયને
નાશ કરી અને કાને થાય એનું પણ જ્ઞાન દોષ તેમ જણાવું
નય. વેદોદયના નાશ કરેલ દોષા છતાં પેનામાં રહેલ વેદોદયને
પેનામાં ચાહીને સુખરાનો આરોપ પરમેશ્વર ઉપર દોષવાની મૂર્ખાઈ
જ્ઞાને પણ કરે. પરમેશ્વર ને પ્રાણીઓને પાપમૂલકી બચારે
કે હતાં પંચમ કાળમાં પરમાર્થની વર્ણરત્ન યથા દેવાની તેમની
કેદીન ધ્વજા નહે છે. એમ જણાવી શકાય પેનાના પરમેશ્વર
ઉપર એક ક.વ.નું મુદ્દા. પણ એ ક.વ.નું નરે. જનન્યમુ કરવારે છે આ
ક.વ. પરમેશ્વરને એક કે દર્શી નર્વ કેટલું જનવાનું પ્રત્યક્ષ નેત્ર
જિજ્ઞાસુ બન્યો. જૈન જનજન્યમું અજ્ઞાન. અને જોડા જોડે
રે.વ.નું પંચમ. કાળે ક.વ. આ ક.વ.માં મળ્યો. પ્રભુ કહ્યા હો
કે હું જોડા. પંચમ. કાળે નરે. જનન્યમું રે.વ.નું મળ્યો. કાળે

‘તેત્રીસ.’

‘હે યાજ્ઞવલ્કય ! એ તો સમજ્યો; પણ ખરેખર દેવ કેટલા ?’

‘ત્રણ.’

‘હે યાજ્ઞવલ્કય ! એ તો સમજ્યો; પણ ખરેખર દેવ કેટલા ?’

‘બે.’

‘હે યાજ્ઞવલ્કય ! એ તો સમજ્યો; પણ ખરેખર દેવ કેટલા ?’

‘દોઢ.’

‘હે યાજ્ઞવલ્કય ! એ તો સમજ્યો; પણ ખરેખર દેવ કેટલા ?’

‘એક.’

‘સમજ્યો. હવે ચેલા ૩૩૦૬ દેવ કયા કયા ?’ ૧

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું: ‘એ તો એમની શક્તિઓ છ એટલું જ. આડી ખરું જોતાં તો દેવ તેત્રીસ જ છે.’

‘એ તેત્રીસ તે કયા કયા ?’

‘આઠ વસુ, અગિયાર રુદ્ર અને બાર આદિત્ય મળીને એક-ત્રીસ. તે ઉપરાંત ઈન્દ્ર અને પ્રજાપતિ, એટલે કુલ તેત્રીસ થયા.’ ૨

‘વસુ કયા કયા ?’

‘અગ્નિ, પૃથ્વી, વાયુ, અંતરિક્ષ, સૂરજ, સ્વર્ગ, ચંદ્ર અને નક્ષત્રો—એટલા વસુ. આખું વિશ્વ એમાં વસે છે, માટે એમને ‘વસુ’ કહ્યા છે.’ ૩

‘રુદ્ર કયા કયા ?’

‘શરીરમાં રહેલા દસ પ્રાણ (ઈન્દ્રિયો) અને અગિયારમો આત્મા. એ શરીરમાંથી ચાલ્યા જાય છે, ત્યારે આપણને રડાવે એ, માટે એમને ‘રુદ્ર’ કહ્યા છે. (રુદ્-રોધું પરધી.)’ ૪

પંથે વળે તે જોવા શ્રીમદ્દના પરમેશ્વર નારાજ દરો! અને મનુષ્યો અધર્મ-અન્યાય-ચોરી-જુમાર-પરદાસમન ઈપાદી ઈપાદી કુકર્મો કરે તે જોવાજ શ્રીમદ્દના પરમેશ્વર રાજ દરો. શ્રીમદ્દને ગૃહાવાગમાં રાખવા, ઓ પુત્ર આદિના સંસર્ગમાં રહેવા દેવા પરમેશ્વર તરફથી કરમાન થયું હોય તેવો ડાળ અને દંભ બતાવેલો એ મર્તિમંત અજ્ઞાનતાનો તાદસ્ય નમુનો છે.

સુખત્રાણ : મિત્ર, પરમેશ્વરને માથે દોષનો ટોપણો ઝોડાડવાનો એક તદ્દન જુદો પ્રયાસ કરે છે. પણ વરસોથી હું જૈન ધર્મનો ઉપદેશ ગુરૂ મહારાજને પાસેથી સાંભળું છું. મનુષ્ય પ્રાણીને પોતાના શુભ કે અશુભ કર્મોનુસાર ફળ-લોભવવા પડે છે.

પગથા દેવલોપસુ નરપસુ વિ પગથા ।

પગથા આસુરં કાર્યં આદાકમ્મેદ્દિં મચ્છદ્દ ॥ ૩ ॥

પગથા સચ્ચિજ્ઞ હોદ્દ તથો વણ્ઠાલ ચોક્કસો ।

તથોકોહ પપ્પક્કોષ તથો કુલ્લુ પિપ્પીલિયા ॥ ૪ ॥

પવમાવદ્દ જોણીસુ પાણિણો કમ્મ કિલ્લિસા ।

નનિવિજન્તિ સંસારે સવ્વદ્દેસુ ચ સચ્ચિયા ॥ ૫ ॥

ઉત્ત. અ. ૩ ગાથા ૩-૪-૫

“આ જગત અનેક જીવોથી ભરપૂર છે. તેમાં જીવ જુદા જુદા જાત અને જાતિને વિશે વિવિધ પ્રકારના કર્મે કરીને ઉત્પન્ન થાય છે, જીવ પોતાની કરજીએ કરીને કોઈવાર દેવલોકે જાય છે, કોઈવાર નર્કે જાય છે અને કોઈવાર અમુક યોનિમાં ઉપજે છે. અર્થાત્ત જોવા કર્મ જીવે કયાં હોય તેવી ગતિમાં તે જાય છે. કોઈવાર જીવ મરીને દાસીય થાય છે. તેમજ ચંડાળ ને બુદ્ધસ પણ થાય છે. અથવા તો કીડા-પતંગીયા-કુંચુ-કીડી થાય છે. કુંકર્મા કર્મે કરીને મુઠ્ઠ યર્ધ મથેલા જીવ દુઃખી થાય છે, અને ધણી વેદના સદ્ગન કરે છે, તથા નારાજી તિર્યચ જાતિને વિશે પણ દુઃખ વેઠે છે.

‘મૃત્યુ.’ ૧૪

શાકલ્યે કહ્યું: ‘હે યાજ્ઞવલ્કય ! રૂપો જેનું રહેકાણુ છે, જે આંખ વડે જુએ છે, મન જેની જ્યોત છે, તે પુરુષ સર્વ આત્માઓનું મોટામાં મોટું આશ્રયસ્થાન છે, એમ જાણવું જોઈએ. એમ જે માણસ જાણે છે, તે જ ખરો જ્ઞાની છે.’

યાજ્ઞવલ્કય કહે: ‘જે પુરુષ સર્વ આત્માઓનું મોટામાં મોટું આશ્રયસ્થાન છે એમ તમે કહ્યું, તે પુરુષને હું જાણું છું. આ જે પુરુષ અરીસામાં વસે છે, તે જ આ પુરુષ છે. હવે જાણો, શાકલ્ય !’

‘એ પુરુષનો દેવ કયો ?’

‘જીવ.’ ૧૫

શાકલ્યે કહ્યું: ‘હે યાજ્ઞવલ્કય ! પાણી જેનું રહેકાણુ છે, હૃદય જેની આંખ છે, મન જેની જ્યોત છે, તે પુરુષ સર્વ આત્માઓનું મોટામાં મોટું આશ્રયસ્થાન છે, એમ જાણવું જોઈએ. એમ જે માણસ જાણે છે, તે જ ખરો જ્ઞાની છે.’

યાજ્ઞવલ્કય કહે: ‘જે પુરુષ સર્વ આત્માઓનું મોટામાં મોટું આશ્રયસ્થાન છે એમ તમે કહ્યું, તે પુરુષને હું જાણું છું. આ જે પુરુષ છે, તે જ આ પુરુષ છે. હવે જાણો, શાકલ્ય !’

‘એ પુરુષનો દેવ કયો ?’

‘વરુણ.’ ૧૬

શાકલ્યે કહ્યું: ‘હે યાજ્ઞવલ્કય ! વીર્ય જેનું રહેકાણુ છે, હૃદય જેની આંખ છે, મન જેની જ્યોત છે, તે પુરુષ સર્વ આત્માઓનું મોટામાં મોટું આશ્રયસ્થાન છે, એમ જાણવું જોઈએ. એમ જે માણસ જાણે છે, તે જ ખરો જ્ઞાની છે.’

યાજ્ઞવલ્કય કહે: ‘જે પુરુષ સર્વ આત્માઓનું મોટામાં મોટું આશ્રયસ્થાન છે એમ તમે કહ્યું, તે પુરુષને હું જાણું છું.

સુખધાવ : મિત્ર, આપનું કહેવું તફાન મત્ત છે. શ્રીમદને કયું દર્શન સ્થાપન કરવું હશે ?

શીવજી : મિત્ર, સાંભળો. જૈન દર્શનમાં વર્તમાનમાં કેટલાક કારણોસર ત્રણ સંપ્રદાય વર્તે છે.

૧. સ્થાનકવાસી જૈન (સાધુભાગી) સંપ્રદાય.
૨. શ્વેતાશ્વર જૈન મૂર્તિપૂજક સંપ્રદાય
૩. નીલગંધર્વ જૈન મૂર્તિપૂજક સંપ્રદાય.

આ ત્રણે સંપ્રદાયોથી ભિન્ન એક નવો પંથ (દર્શન) સ્થાપવાનો તેમની મહાન ઇચ્છા અને તેમ પ્રવર્તન કરી, નવો માર્ગ પ્રદર્શિત કરી તીર્થંકર અને જગત ઉદ્ધારક તરીકે માન પ્રતિષ્ઠા, પૂજા સ્લાધા કરાવવાની ફુલોલસા દષ્ટિગોચર થાય છે. કારણ કે માની કરતાં અમાનીઓ આ સંસારમાં હંમેશાં વધારે હોય છે. જગત માડરીયો પ્રવાહ છે, અને જુકનારો તૈયાર હોય તો પાછળ જુકાવવા વાળા મળીજ રહે, એમ શ્રીમદનું સમયકાળ જોઈને અનુમાન હતું અને તેથીજ શ્રીમદે પોતાના રાગાંધ અમાની સેવકોને નવું દર્શન-પંથ કાઢવા વિચાર દર્શાવેલા છે. અત્યારે પણ કવિ-પંથના અનુયાયીઓ પોતાને વિતરાગી કહેવરાવે છે. સ્થાનકવાસી કે તપ-ગમ્જના વાડાના નથી, વાડાનું બંધન અમોએ છોડી દીધું છે. કોઈ તેમને પુછે કે તમો દીક્ષા કોઈને આપો કે ? તો તેઓ જણાવે:- ' જરૂર. એક તો મુંડીયે. ' ત્યારે ' તમો કેવી રીતે જોળખાવ ? ' તો જણાવે કે વિતરાગી સંપ્રદાય. ' આ પણ એક નવો વાડો તમોએ ઉભો કયો મણાય કે નહિ ? ' તો જણાવે કે તમારે જેમ માનવું હોય તેમ માનો. આમ જણાવી બોળ્યોને તિરસ્કારો પોતાના સંપ્રદાયને વાડામાંથી મુક્ત કરે છે. પરંતુ મિત્ર, જે સત્ય કહીયે તો મત મતાન્તરો નાપુદ કરવાને બદલે પાખંડ પ્રવર્તાવી, પોતાના વાડામાં થતા બહાચારોઓને " રાજ " નું લાઈ સમાડી, એક નવો વાડો

‘યમદેવરૂપે.’

‘એ યમને શાનો આધાર છે?’

‘યજ્ઞનો.’

‘યજ્ઞને શાનો આધાર છે?’

‘દક્ષિણનો.’

‘દક્ષિણને શાનો આધાર છે?’

‘અઙ્ગનો. કેમકે માણસને અઙ્ગ હોય, ત્યારે જ તે દક્ષિણ આપે છે.’

‘અઙ્ગને શાનો આધાર છે?’

‘હૃદયનો. કેમકે અઙ્ગ હૃદયથી જ જળાય છે. અઙ્ગ હૃદયને આધારે જ ટકી રહેલી છે.’

‘ખરાખર છે, યાજ્ઞવલ્કય.’ ૨૧

શાકલ્યે પૂછ્યું: ‘પશ્ચિમ દિશામાં તમે કયા દેવરૂપે છો?’

‘વરુણદેવરૂપે.’

‘એ વરુણને શાનો આધાર છે?’

‘પાણીનો.’

‘પાણીને શાનો આધાર છે?’

‘વીર્યનો.’

‘વીર્યને શાનો આધાર છે?’

‘હૃદયનો. તેથી, ત્યારે છોકરો બાપના જેવા રૂપવાળો જન્મે છે ત્યારે કહે છે કે, “તે બાળે બાપના હૃદયમાંથી નીકળેલો છે, બાપના હૃદયમાંથી ઘડાયેલો છે.” તેથી વીર્ય હૃદયને આધારે ટકી રહેતું છે.’

‘ખરાખર છે, યાજ્ઞવલ્કય.’ ૨૨

શાકલ્યે પૂછ્યું: ‘ઉત્તર દિશામાં તમે કયા દેવરૂપે છો?’

‘સોમદેવરૂપે.’

‘એ સોમદેવને શાનો આધાર છે?’

વધાયો છે અને એક નવો વાડો વધારી શ્રીમદ્ના ફાટાની સ્તિ પૂર્ણ કરી અગ્નિ સેવી રહ્યા છે અને આવી રીતે શ્રીમદ્ના પરાય અંતનો પ્રચાર કરી કવિ પંથ વધારવાની અગ્નિ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો છે. મિત્ર, માલીક વગરના છુટા થયેલા આખલા સ્વચ્છંદથી વિદ્યાર્થી કરી ખેતર-સીમમાં બીગાડ કરે છે. પરંતુ માલીકની આગળ રહેતું જનાવર જેમ સ્વચ્છંદથી ફરી બીગાડ કરતું નથી. તેમજ વિતરાગ આગાથી બંધાયેલા સાધુઓ અને આખાએ ધર્મો આગા એજ ધર્મ એ મૂત્રને અનુસરતા સાધુઓ એક આમમાં રહ્યાં (બંધનયુક્ત) નહીં રહેતાં આગા મુજબ વિદ્યાર કરે છે. જ્યારે વિદ્યાર આગાથી બંધનયુક્ત ફેટલાક સાધુઓ વિતરાગ આગા છાત્રો આશ્રમવાસી બની રહ્યાં રહે છે. મિત્ર, વિતરાગ આગાનું ભય માધુને કલ્યાણકારી જ છે. એક જગ્યાએ આશ્રમ બાંધી રહ્યાં રહેતાં કરતાં સાધુઓ જોઈ દર્શન અનુસારના સાધુઓ જ નહીં કારણ કે એક જગ્યાએ કામથી રિધરવાસ થતાં રોગજાતી નહીં પનિત થવાનો ખામ સંભવ છે. તેથી જ તેમ રહેવાની વીર પ્રવૃત્તિ સામ્યમાં મખત મનાઈ છે. માણસ તીર્થકર ભગવાન પણ એક આમથી બીજો આમ દેગ-નમર પુર પાટણ વિદ્યાર કરીને જતાં, એજ મુરબા રથએ મુરબા પ્રવૃત્તિપાત્ર જગ્યાએ છે. પરંતુ કોઈના નજર જમન ઉદારક પ્રભુ તીર્થકરો પણ આશ્રમ બાંધીને કારણે રહેતાં કરતાં મોટું મુલ ઉદ્ધિષ્ટ નથી. જોનારોના નામે એ. જગ્યાએ રોગ કરનારો પાખાંડો મિત્રાઈ, માનવો ! નહીં અનુભવ પાટને એ. પોતાના કરતાં અને મુલ અનુભવ નહીં કરે.

દુષ્ટા : મિત્ર, શ્રીમદ્ કવિ મહાકવિ એકાદ કરનાર

‘કરુણે કરુણે’

‘એ કરુણે કરુણે કરુણે’

‘કરુણે’

‘કરુણે કરુણે કરુણે’

‘કરુણે’

‘કરુણે કરુણે કરુણે’

‘કરુણે કરુણે કરુણે’

આપે છે.’

‘કરુણે કરુણે કરુણે’

‘કરુણે કરુણે કરુણે’

ને આધારે ટકી રહે છે.

‘બરાબર છે, કરુણે’

શાકલે પૂછે: ‘કરુણે’

‘વરસુદેવરૂપે’

‘એ વરસુદેવરૂપે’

‘પાણીને’

‘પાણીને કરુણે’

‘વીથને’

‘વીથને કરુણે’

‘કરુણે’

જન્મે છે ત્યારે કરુણે કરુણે કરુણે

ઉ. બાપના કરુણે કરુણે કરુણે

આધારે ટકી રહે છે.

‘બરાબર છે, કરુણે’

શાકલે પૂછે: ‘કરુણે’

‘સામરેવરૂપે’

‘એ સામરેવરૂપે’

‘કરુણે’

‘શ્રીમદ રાજવન્દ’ ગ્રન્થમાંથી પણ નીકળી આવતા નથી. જો દેવ દાનવ રાક્ષસ કીમર વિગેરે કોઈની આધના શ્રીમદે કરેલી દોન તો તેના રામાંધ ભક્તોને શ્રીમદે જરૂર જણાવવું અને તેના રામાંધ ભક્તો જરૂર તેના પગે પ્રસિદ્ધ કરાવવું અને જો વ્યક્તિ અભિમાન અને અહંકારપૂર્વક એક નવો પંથ ચલાવવાને રણચીંગડું કુકે તો જો ચમત્કારો એકદા કયાં હોય તો જરૂર બતાવ્યા સિવાય રહે જ નહિ. મિત્ર, એક સાધારણ બુદ્ધિવાળા મનુષ્ય પણ આ વાત રહેજે સમજી શકે તેમ છે.

સુખલાલ : મિત્ર, આપની દલીલો અને અર્થ લાગે છે, પરંતુ આ વાત ગુપ્ત રાખવાની કેમ લજામણું કરી હશે ?

શિવજી : મિત્ર, સાંભળો. આ બધી હકીકત ગુપ્ત રાખવાનું કહેવાનું કારણ એ જ છે કે જો આ હકીકત તેના રામાંધ સેવકો પ્રકટ કરે તો ભોક્ષમાં શ્રીમદની હાંસી અને નિંદા થાય. અને પાખંડ પોણ પ્રકટ થઈ જાય. તેથી જ શ્રીમદે પોતાના સેવકોને આ બધી હકીકત ગુપ્ત રાખવાની લજામણું કરી છે. શાની પુણ્ય હોય તે તો હંમેશાં જાનથી જ નીડર બન્યા હોય છે. તેઓ કોઈને કોઈ હકીકત ગુપ્ત રાખવાની લજામણું ન કરે. તેઓને માયા કપટ સેવવાને કોઈ કારણ હોતું જ નથી. અમુક અણુઓને અમુક હકીકત જણાવવી, બીજાથી છાન ગપતીવા જેવું, એ તે અણાની ભોકોના કાવા દાવા છે. શાની પુણ્ય પદ્ધતિ અર્થે સાદ સાદ ઉપદેશ આપે છે. અને “જોઈશ્વર્ય સ્વયં વિમુતયઃ” એ મૂલ હંમેશાં તેઓનો મુનુષ્ય જ હોય છે. તેઓને શ્રીમદની જેમ પોતાનું દર્શન સ્વયં જ દેવ છે. મેસજા હોતી જ નથી.

સુખલાલ : મિત્ર, આપની વાત સ્પષ્ટ છે. આ આમળ ચલાવો.

‘વ્યાનને શાનો આધાર છે ?’

‘ઉદ્દાનનો.’

‘ઉદ્દાનને શાનો આધાર છે ?’

‘સમાનનો.’

‘એ આત્માને ‘આ નહિ,’ ‘આ નહિ’ (નેતિ નેતિ) કહીને જં વર્ણવી શકાય છે. તે પકડાતો નથી, કેમકે તે પકડી શકાય એવો છે જ નહિ. તે મરતો નથી, કેમકે તે મરે એવો છે જ નહિ. તે સેપાતો નથી, કેમકે તે કશામાં લપટાઈ પડે એવો છે જ નહિ. તે બંધનમાં નથી. તેને દુઃખ થતું નથી. તેને કદી ઈજ થતી નથી.

‘આ આઠ રહેઠાણ છે, આઠ લોક છે, આઠ દેવ છે, આઠ પુરોહિત છે. જે પરમ પુરુષ આ આઠ પુરુષોને પોતામાંથી કાઢી જુદેજુદે ઠેકાણે મૂકે છે અને પાછા પોતામાં ભેગા કરે છે, અને છતાં જે એ પુરુષોથી પાર રહે છે, ને જેનું જ્ઞાન ઉપનિષદોમાંથી જ થાય છે, તે પરમ પુરુષને વિષે હું તમને પૂછું છું. એ જો તમે મને નહિ સમજાવી શકો, તો તમારું માથું ઊડીને નીચે પડશે.’

શાકલ્યને એ પરમ પુરુષની ખબર નહોતી. તેથી તેનું માથું ઊડીને નીચે પડ્યું. અને ચોરો, તે ખીર્તું કંઈક હશે એમ માનીને, તેનાં હાડકાં ઉડાવી ગયા. ૨૬

[માણસ મરી ગયા પછી ફરી શામાંથી જન્મે છે તે ક્યું છે.]

પછી યાજ્ઞવલ્ક્યે પૂછ્યું: ‘હે પૂજ્ય બ્રાહ્મણો! તમારામાંથી જેની ઇચ્છા હોય, તે મને સવાલ પૂછે; અથવા તમે બધા પૂછો. નહિ તો તમારામાંથી જે જવાબ દેવા તૈયાર હોય, તેને હું સવાલ પૂછું; અથવા તમને સદુને પૂછું.’ પણ એ બ્રાહ્મણોની હિંમત ચાલી નહિ. ૨૭

અધ્યાય ચોથો

૧૨૦૦ ૧૧

પ્રકરણ ૧

[કેટલાક માણસો શરીરનાં જુદાંજુદાં અંગોને બહુ ગણીને પૂજે છે. તેમના જ્ઞાનમાં રહેલી ઊણપ બતાવીને બહુનું ખરું સ્વરૂપ સમજાવવાનો પ્રયત્ન અહીં છે.]

વિદેહ દેશના રાજા જનક બેઠા હતા; ત્યાં યાજ્ઞવલ્કય આવી પહોંચ્યા. જનકે તેમને કહ્યું: ‘હે યાજ્ઞવલ્કય ! તમારું કેમ આવતું થયું ? દેાર સેવા આત્યા છે ? કે ખારીક પ્રશ્નો સાંભળવા ?’

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું: ‘ખત્રેને માટે, હે સમ્રાટ !’ ૧

‘તમને કોઈએ જે કંઈ જ્ઞાનની વાત કરી હોય તે મને સંભળાવો.’

જનકે કહ્યું: “શિલિનના દીકરા જિત્વાએ મને કહેલું કે, ‘વાણી એ પ્રદ્મ છે.’”

યાજ્ઞવલ્કય કહે: “જેમ કોઈ માવાળો, ખાપવાળો, આચાર્ય-વાળો માણસ કહે, તેમ શિલિનના દીકરા જિત્વાએ તમને કહ્યું કે, ‘વાણી એ પ્રદ્મ છે.’ કેમકે જે માણસ ખોટી ન શકે, તેની શી દશા થાય ? પણ એ પ્રદ્મનું રહેકાણું ક્યાં છે ને તે શાને આધારે ટકી રહ્યું છે, એ તેમણે તમને કહેલું ખરું ?”

‘ના, નહોતું કહ્યું.’

‘ત્યારે તો, હે સમ્રાટ ! એ પ્રદ્મનો એક જ અંશ થયો.’

‘તો, હે યાજ્ઞવલ્કય ! હવે તમે મને સમજાવો.’

‘વાણી એ તેનું રહેકાણું છે. આકાશ તેનો આધાર છે. એ પ્રદ્મને પ્રજ્ઞા (જ્ઞાન)રૂપે પૂજવું જોઈએ.’

નહીં, આમ જણાવી પોતાના સેવકોને શ્રીમદે [માન્યું છે કે—“હું હવે
શ્રુત કેવળી થયો છું. અને પ્રકાશક પુરૂષ શૃદ્ધરધાવાસમાં છે પરંતુ
તમે મુંઝાશેો માં.” આવી આવી વાતો જણાવીને સચોટ ઉપદેશ
આપ્યો છે કે અત્યારના સાધુઓ પાસે સૂત્ર સાંભળવું પણ સોઝ્ય
નથી. આવેા મિથ્યા ઉપદેશ આપવાનો એજ જરૂર કે—આ સમાંધ
સેવકો પાછા કોઈ જૈન મુનિ પાસે ન જાય. અને તેથી જ વાણી-
ચાતુર્યની જાળ ખીંછાવી, અને કવિ પંથના અતુચાધીઓએ “સૂત્ર
લઈને ઉપદેશ કરવાની હવે જરૂરત નહી પડે.” એ વાક્યને આગમ
વાક્ય તરીકે વધાવો લીધું. અરે એા અધકાર રૂપી અગ્નાનમાં
કુખેલા મનુષ્યો! જણાવો તો ખરા કે હવે ઉપદેશ કરવા વાસ્તે સૂત્રને
બદલે શું સેવું પડશે?

મિત્ર, સાંભળ. શ્રી તીર્થંકર દેવ હાજરાહમુર જીરાજતા હતા
અને જ્ઞાન ઉપદેશ ધારા ચલાવતા હતા, તે સમયે પશુ કેટલાક
અભવ્ય જીવોને તેમનો ઉપદેશ ગમતો ન હતો. વળી ગોરાજો,
જમાલો ધૃત્યાદિ નિન્હવની હકીકત સૂત્ર પ્રસિદ્ધ છે. તો તેમાં ભગ-
વાનના ઉપદેશનો વાંક ન હતો પરંતુ ઉપદેશ સાંભળનારા અપાત્ર
હતા. ધુરડ સૂર્યના કીરણોના પ્રકાશને લોધે દિવસે દેખી શકે નહિ
તેમાં સૂર્યનો વાંક નથી. ખેડુત વર્ષા રતુમાં ક્ષારયુક્ત જમીનમાં
બીજ વાવે અને બીજ ન ઉગે તેમાં ખેડુતનો વાંક નથી. દરેક
સ્થળે ક્ષેત્ર પાત્રની ખામી છે એવી જ રીતે આધુનિક મુનિના સૂત્ર
ઉપદેશથી શ્રોતાજનો ઉપર અસર ન થતી હોય એમ લાગતું હોય
તો તેમાં સૂત્ર ઉપદેશકનો (મુનિ મહારાજ આચાર્યનો) દોષ નથી
પરંતુ સૂત્ર ઉપદેશને સાંભળનારા પાત્ર નથી. પરંતુ આચાર્ય મહા-
રાજો ઉપર દોષ મૂકવા તે જ્ઞાની પુરૂષના લક્ષણ નથી. શ્રીમદ્ સાધુ
મુનિરાજો ઉપર પોતાનો રોષ દાહવે છે તેમાં તેનો મિથ્યા દંભ
આયોઆપ પ્રમદ થાય છે.

‘પ્રાણ એ તેનું રહેકાણુ છે. આકાશ તેનો આધાર છે. એ બ્રહ્મને પ્રિયરૂપે પૂજવું નેઈએ.’

‘હે યાજ્ઞવલ્કય ! પ્રિય એટલે શું ?’

‘હે સમ્રાટ ! પ્રાણ એ જ પ્રિય. હે સમ્રાટ ! માણસ પ્રાણ ટકાવવાને ખાતર જ જેને ત્યાં યજ્ઞ ન કરાવવો ઘટે તેને ત્યાં યજ્ઞ કરાવે છે, જેની પાસેથી દાન ન લેવું ઘટે તેની પાસેથી દાન લે છે. હે સમ્રાટ ! માણસ પ્રાણ ટકાવવાને ખાતર જ જેમાં જીવનું નેખમ હોય તેવી દિશામાં જાય છે. હે સમ્રાટ ! પ્રાણ એ પરબ્રહ્મ છે. એમ જાણીને જે માણસ તેને પૂજે છે, તેને પ્રાણ કદી તજી દેતો નથી. બધાં પ્રાણીઓ તેની પાસે ચાહ્યાં આવે છે; તે દેવ બનીને દેવો પાસે જાય છે.’

વિદેહના રાજા જનકે કહ્યું: ‘હું તમને હજાર ગાયોનું ધણુ અને હાથી જેવો એક સાંઢ આપું છું.’

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું: ‘મારા પિતાનો એવો મત હોતો કે, શિષ્યને પૂરું શિક્ષણ આપ્યા વિના તેની પાસેથી ધન લેવું નહિ.’ ૩

યાજ્ઞવલ્કયે ફરી કહ્યું: ‘તમને ડાઇએ જે ઠંઈ જ્ઞાનની વાત કરી હોય, તે મને સંભળાવો.’

જનકે કહ્યું: “વૃષ્ણના દીકરા બહુએ મને કહેવું કે, ‘આંખ એ બ્રહ્મ છે.’”

યાજ્ઞવલ્કય કહે: “જેમ ડાઈ માવાળો, બાપવાળો, આચાર્ય-વાળો માણસ હશે, તેમ વૃષ્ણના દીકરા બહુએ તમને કહ્યું કે, ‘આંખ એ બ્રહ્મ છે.’ કેમકે જે માણસ નેઈ ન શકેતો હોય, તેની શી દશા થાય ! પણ એ બ્રહ્મનું રહેકાણુ ક્યાં છે, ને તે શાને આધારે ટકી રહ્યું છે, એ તેમણે તમને કહેવું ખરું ?”

‘ના. નરોત્તું કહ્યું.’

‘ત્યારે નો, હે સમ્રાટ ! એ બ્રહ્મનો એક જ અંશ થયો.’

‘કાન એ તેનું રહેકાણુ છે. આકાશ તેનો આધાર છે. એ
અદ્વતે અનંત માનીને પૂજવું જોઈએ.’

‘હે યાજ્ઞવલ્કય ! અનંતતા એટલે શું ?’

‘હે સમ્રાટ ! દિશાઓ એ જ અનંતતા. હે સમ્રાટ ! તેથી
માણસ કોઈ પણ દિશામાં જાય, તોપણ તેના અંત લગી પહોંચી
શકતો નથી. કેમકે દિશાઓનો અંત છે જ નહિ. હે સમ્રાટ !
દિશાઓ તે કાન છે; અને, હે સમ્રાટ ! કાન એ પરબ્રહ્મ છે.
એમ જાણીને જે માણસ તેને પૂજે છે, તેને કાન કદી તજી દેતા
નથી. જ્યાં ગ્રાહીઓ તેની પાસે ચાલ્યાં આવે છે; તે દેવ જની-
ને દેવો પાસે જાય છે.’

વિદેહના રાજા જનકે કહ્યું: ‘હું તમને હજાર ગાયોનું ધણુ
અને હાથી જેવો એક સાંઠ આપું છું.’

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું: ‘મારા પિતાનો એવો મત હતો કે, સિંધને
પૂરું શિશુણુ આપ્યા વિના તેની પાસેથી ધન લેવું નહિ.’ ૫

યાજ્ઞવલ્કયે ફરી કહ્યું: ‘તમને કોઈએ જે કંઈ જ્ઞાનની વાત
કરી હોય, તે મને સંભળાવો.’

જનકે કહ્યું: “જખાણાના દીકરા સત્યકામે મને કહેવું કે,
‘મન એ બ્રહ્મ છે.’”

યાજ્ઞવલ્કય કહે: “જેમ કોઈ માવાળો, ખાપવાળો,
આચાર્યવાળો માણસ કહે, તેમ જખાણાના દીકરા સત્યકામે
તમને કહ્યું કે, ‘મન એ બ્રહ્મ છે.’ કેમકે જે માણસના મનનું
દેકાણુ ન હોય, તેની શી દશા થાય ? પણ એ બ્રહ્મનું રહેકાણુ
ક્યાં છે, ને તે શાને આધારે ટકી રહ્યું છે, એ તેમણે તમને
કહેવું ખરું ?”

‘ના, નહોતું કહ્યું.’

‘ત્યારે તો, હે સમ્રાટ ! એ બ્રહ્મનો એક જ અંશ થયો.’

‘નો, હે યાજ્ઞવલ્કય ! હવે તમે મને સમજાવો.’

॥ તેમના અંતઃકરણમાં કદાપિ ઉદ્ભવે પણ નહિ. જે મનુષ્ય
૧૨ પૂર્વક એવા શબ્દો બોલે કે કુતકંથી હું જેન રજાનું
કરું. તે મનુષ્ય જરૂર કુતકંથી કોઈપણ વસ્તુનું મંડન પણ
મહાવીરના સિદ્ધાંતો જે મનુષ્યના હૃદયમાં દરીશૂન થયા
તે મનુષ્યના હૃદયમાંથી નાસ્તીકતાના વચનો કદાપિ નીકળે જ
મહાવીરના સિદ્ધાંતો પાસે કુતકંને સ્થાન મળી શકતું જ નથી.
કુતકં કરનારાઓએ મહાવીરને ઝોગખ્યા જ નથી. પરંતુ અત્રે
ય સમાહોયના શ્રીમદ્દના મન્ત્રનની કરીશું.

૧. પ્રતિભા સિદ્ધ થાય છે એમ ખતાવવા શ્રીમદે અંધ સંપૂર્ણ
જ છે છતાં તે વિષય ઉપર થયેલો અંધ અત્યાર સુધી જાનતા
જો પ્રસિદ્ધ કરાયો નથી.

૨. પ્રતિભા સિદ્ધ કરવા જે પાંચ પ્રમાણો આપવામાં આવ્યાનું
માણુ છે ત્યાં આગળ એક પણ પ્રમાણ તેના કારણે સાથે નહી
.૧૫તાં * * * આવી ત્રણ નિશાનીઓ મુકવામાં આવો છે.

આવા સ્પષ્ટ સંજોગોમાં શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર અન્યમાંથી મરહુમ
વિ રાયચંદના પ્રતિભાની સિદ્ધિ અન્યના લખાણ ઉપર કોઈ જાતની
ખાહોયના થઈ શકે તેમ નથી.

સુખલાલ : મિત્ર, આપ કહો છો તે તો ફીક, પરંતુ મૂર્તિને
॥ માનવી જોઈએ.

શીવજી : મિત્ર, એ મૂર્તિ જડ છે કે ચેતન્ય ?

સુખલાલ : મિત્ર, મૂર્તિ તો જડ છે.

શીવજી : મિત્ર, તમોને કાંઈ ઉપદેશ દે છે ? કાંઈ વાર્તાલાપ
કરે છે ?

સુખલાલ : ના મિત્ર, કાંઈ વાર્તાલાપ તો થતો નથી.

શીવજી : મિત્ર, રાજાજી, જડ જડ બાવ અકે નહિ. અને ચેતન

‘કાન એ તેનું રહેકાણુ છે. આકાશ તેના આધાર છે. એ બ્રહ્મને અનંત માનીને પૂજવું જોઈએ.’

‘હે યાજ્ઞવલ્કય ! અનંતતા એટલે શું ?’

‘હે સમ્રાટ ! દિશાઓ એ જ અનંતતા. હે સમ્રાટ ! તેથી માણસ કોઈ પણ દિશામાં જાય, તોપણ તેના અંત લગી પહોંચી શકતો નથી. કેમકે દિશાઓના અંત છે જ નહિ. હે સમ્રાટ ! દિશાઓ તે કાન છે; અને, હે સમ્રાટ ! કાન એ પરબ્રહ્મ છે. એમ જાણીને જે માણસ તેને પૂજે છે, તેને કાન કહી તજી દેતા નથી. બધાં પ્રાણીઓ તેની પાસે ચાહ્યાં આવે છે; તે દેવ બનીને દેવો પાસે જાય છે.’

વિદેહના રાજા જનકે કહ્યું: ‘હું તમને હજાર ગાયોનું ધણુ અને હાથી જેવો એક સાંઢ આપું છું.’

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું: ‘મારા પિતાનો એવો મત હતો કે, શિષ્યને પૂરું શિક્ષણ આપ્યા વિના તેની પાસેથી ધન લેવું નહિ.’ ૫

યાજ્ઞવલ્કયે ફરી કહ્યું: ‘તમને કોઈએ જે કંઈ જ્ઞાનની વાત કરી હોય, તે મને સંભળાવો.’

જનકે કહ્યું: “જખાણાના દીકરા સત્યકામે મને કહેલું કે, ‘મન એ બ્રહ્મ છે.’”

યાજ્ઞવલ્કય કહે: “જેમ કોઈ માવાળો, બાપવાળો, આચાર્યવાળો માણસ કહે, તેમ જખાણાના દીકરા સત્યકામે તમને કહ્યું કે, ‘મન એ બ્રહ્મ છે.’ કેમકે જે માણસના મનનું ટેકાણું ન હોય, તેની શી દશા થાય ? પણ એ બ્રહ્મનું રહેકાણું કયાં છે, ને તે શાને આધારે ટકી રહ્યું છે, એ તેમણે તમને કહેવું ખરું ?”

‘ના, નહોતું કહ્યું.’

‘ત્યારે તો, હે સમ્રાટ ! એ બ્રહ્મનો એક જ અંશ થયો.’

‘તો, હે યાજ્ઞવલ્કય ! હવે તમે મને સમજાવો.’

સાચી જાણવાની શક્તિ આપે છે. આથી જ આપણે આ શક્તિને વિકસાવવાની જરૂર છે. આથી જ આપણે આ શક્તિને વિકસાવવાની જરૂર છે.

[illegible]

ଅନୁ. ୩. (୩୪) ଶି. ୬. ୧୭. ୫. ୧୦. ୩. ୩.

1102 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ଉତ୍ତର : ହିସାବ, ଯେଉଁ ଧନକୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣୁଛି ।

३.१०५ ५५ २४५ प्रतिभा जितराय । १०५५५५ ३९५५५५

૧૨ : મિત્ર, માંમિતો, આપના પ્રભુતા મારી જુદીઅનુવર

૧૦૫ પુ. આપની માન્યતા જુદાં જાહેરાત છે. મંજૂર થાય છે.

૧૫ - જાનકી રામજી એકમેકપણ યાચ છે.

તેવાદયમાં મૈથુન સંજ્ઞા (કામરામના) જાગે છે. તે મુંદર અને
જનસાથ, જનના ચિંતિત આકૃતિ જોવાથી, અને જોયા સિવાય તેની
કથાવાનાં નામગવાથી સરીર, દાઢ, માંસ, રક્તથી રદ્ધપુટ ઢાંચ.
આ કારણેએ પુરવને મૈથુન સંજ્ઞા જાગે છે.

તેઓજ નીતે સુંદર પુરુષને જોવાથી, પુરુષની ચિત્રીત આકૃતિ જોવાથી, પુરુષ આદિને જોયા સિવાય તેનો કયા વાર્તા સાંભળવાથી સચોટ, હાડ, માંસ, રક્તથી રદ પુદ્ડ હોય. આ કારણે જોને મૈથુન સંજ્ઞા જાગે છે.

આ રીતે પાપાણ્ય પ્રતિમા નર આકૃતિમાં હોય તો સ્ત્રીને મૈથુન સંજ્ઞા જાગે (કેટલાક મંથકારો સ્ત્રીમાં પુરુષ કરતાં આડ ગણે કામ વિશેષ હોવાનું કહે છે.)

આ કારણોમાં પ્રતિમા જોવાથી વૈરાગ્ય થાય એ કારણ
અસંબંધક હરે છે.

શ્રી ઉપર તથા સીંચાવાળા રીપીયા ઉપર મોહ આવે છે. પરંતુ ને મોહ આવે છે તેનું કારણ ઉદયભાવ છે. ઉદયભાવમાં પ્રાણીમાત્ર સહજ વર્તે છે. અને ને ઉદયભાવ ચોવીસે દંડ રહેલો છે. એટલે જ્યાં ઉદયભાવ છે ત્યાં મોહ પેદા થાય જ.

‘હે યાજ્ઞવલ્કય ! સ્થિરતા એટલે શું ?’

‘હે સમ્રાટ ! હૃદય એ જ સ્થિરતા. હે સમ્રાટ ! હૃદય એ પ્રાણીમાત્રનું રહેકાણું છે. હે સમ્રાટ ! હૃદય એ પ્રાણીમાત્રનો આધાર છે. હે સમ્રાટ ! પ્રાણીમાત્ર હૃદયને આધારે જ ટકી રહે છે. હે સમ્રાટ ! હૃદય એ પરબ્રહ્મ છે. એમ જાણીને જે માણસ તેને પૂજે છે, તેને હૃદય કદી તજી દેતું નથી. જ્યાં પ્રાણીઓ તેની પાસે ચાહ્યાં આવે છે; તે દેવ જનીને દેવો પાસે જાય છે.’

વિદેહના રાજા જનકે કહ્યું: ‘હું તમને હજાર ગાયોનું ધણુ અને હાથી જેવો એક સાંઢ આપું છું.’

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું: ‘મારા પિતાનો એવો મત હોતો કે, શિષ્યને પૂરું શિક્ષણ આપ્યા વિના તેની પાસેથી ધન લેવું નહિ.’ ૭

પ્રકરણ ૨

[આત્માનો શરીર સાથેનો સંબંધ]

જનકરાજ સિંહાસન પર બેઠા હતા, ત્યાંથી નીચે ઊતર્યાં ને યાજ્ઞવલ્કયની પાસે આવી કહેવા લાગ્યા:

‘નમસ્તે. મને કંઈક જ્ઞાનની વાત સંભળાવો.’

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું: ‘સમ્રાટ, લાંબી મુસાફરીએ જવા ઇચ્છનાર માણસ રથ કે નાવ તૈયાર કરે છે. એની પેટે, તમે ગૃહ-જ્ઞાન વડે આત્માને તૈયાર કરેલો છે. વળી તમને માન મળે છે; તમારી પાસે ધન છે; તમે વેદ ભણ્યા છો; તમે ઉપનિષદોનું જ્ઞાન સાંભળ્યું છે. તમારા જેવા માણસ આ જગતમાંથી છૂટીને ક્યાં જાય એ જાણો છો ?’

જનકે કહે: ‘ના, ભગવન ! હું ક્યાં જઈશ એની ખબર નો મને નથી.’

‘તો તમે ક્યાં જશો. એ હું તમને કહું.’

‘કરો, ભગવન !’ ૧

પ્રતિમા જોવાથી વૈરાગ્ય થવાનું દક્ષીણને ખાતર જો કથન કરવામાં આવે છે તે સ્ત્રીના દૃષ્ટાંત સાથે બોધકુલ અસંબંધક છે. કારણ કે સમ્યક્જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર, વૈરાગ્ય, ભક્તિભાવ જો પેદા થાય છે તે ક્ષયોપશમ ભાવથીજ અને તે ક્ષયોપશમ ભાવમાં તો કાષ્ટકે જ સંબંધવશાત્ આવી શકે છે. એ દલીલત ઈન્કાર કરી શકાય તેમ નથી.

જહા કુક્કુડ પોયસ્સ નિચં કુલલઓ ભયં ।

ણયં ચુ યમ્મયારિસ્સ રત્થી વિગ્ગહ ઉભયં ॥

દશવૈકલીક સૂત્ર અધ્યયન ૮. ગાથા ૫૪.

ભાવાર્થ:—જેમ કુકુડના બમ્બાંને સર્વદા બીલાડી થકી ભય હોય તેમ બ્રહ્મચારીને સ્ત્રીના શરીર થકી ભય ઉપજે. (અહીંયા સ્ત્રીના શરીર થકી ભય કશો તે સ્ત્રીના મૃત દેહથી કલો છે.)

ચિત્તભિત્તિ ન નિજ્જાણ નારિં યા સુઘલેકિયં ।

ભક્ત્તરં પિયદહ્ણં દિઠિ પહિસમાહરે ॥

ભાવાર્થ:—ધરની ભીતે સ્ત્રીનું ચિત્રામયુ આત્મેષ્યું હોય તે જુવે નહિ. સ્ત્રીએ સુંદર ધરણા અત્તંકાર પહેર્યા હોય તેવી સ્ત્રીને દેખીને સૂર્યને દેખી દષ્ટિ પાછી વાળે. તેમ સ્ત્રીને દેખીને દષ્ટિ પાછી વાળે. (૫૫)

દુત્થ પાપ પહિલિદ્ધં કળ નાસવિ ગપ્પિયં ।

અયિ વાસસઈ નારિં યમ્મયારો ચિવજ્જણ ॥

ભાવાર્થ:—જેના દાઢ પગ છેલ્યા છે અને કાન નાક કાચ્યા છે. વળી સો વરસની વૃદ્ધા થયેલી એવી સ્ત્રી હોય તો પણ બ્રહ્મચારી સાધુ વિશેષે વળે, તેની સંગત ન કરે તથા તેના ધરમાં રાત્રીવાસો ન રહે. (૫૬)

તોચંકર ભગવાને બ્રહ્મચારી સાધુને ઉપરની ગાથાઓમાં

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું: 'એ આત્મા આ સ્વપ્નદશામાં મોજમજ કરે છે, હરેફરે છે, સારામાઠા દેખાવો જુએ છે, અને પછી જેવો આન્યો હતો તેવો પહેલાંની જાગ્રતદશામાં પાછો ચાલ્યો જાય છે. સ્વપ્નદશામાં તેણે જે કંઈ જોયું હોય, તેનાથી તે લેપાતો નથી; કેમકે તેને આસક્તિ જેવું કંઈ હોતું જ નથી.'

'ખરાખર છે, ભગવન! હું તમને હજાર ગાયો આપું છું. મોક્ષને વિષે મને હજી વધારે સમજાવો.' ૧૬

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું: 'એ આત્મા આ જાગ્રતદશામાં મોજ-
ત કરે છે, હરેફરે છે, સારામાઠા દેખાવો જુએ છે, અને
જેવો આન્યો હતો તેવો પહેલાંની સ્વપ્નદશામાં પાછો
જાય છે. ૧૭

તેમ કોઈ મોટું માછલું નદીને ખજે કાઢે ફરે, આ કાઢે
ગામે કાઢે જાય, તેમ આ આત્મા સ્વપ્નદશા ને જાગ્રત-
તા છૂટથી હરેફરે છે. ૧૮

[સ્વપ્ન વિનાની જાગ્રતમાં પડેલા આત્માની સ્થિતિ]

'પાજ અથવા ગરુડ આકાશમાં ઊડીઝીડીને થાકી
પાંખો ખીડી લાઇને માળામાં જવા નીકળે, તેમ
દોડીને એવી સ્થિતિ તરફ જવા નીકળે છે, જ્યાં
પછી તેને નથી કશાની ઇચ્છા થતી, નથી કંઈ

૧૯

શરીરમાં હિ	ની નાડીઓ છે. એક વાળના
કર્ણો દોય	તે જા છે. તે ધોળા,
હીલા ને રા	મધી + આત્માને

જોખ અને

" "

આદાર નિદા ભય મૈથુનચ, આમાન્ય મેતદ પુણ્નિ ખમો
દિનેષાં વિશેષાધીકા ધર્મેષુ નરાણામ દીના પુણ્નિ આમાના.

પરંતુ વૈરાગ્ય ભાવ દરેક પ્રાણીમાં આમાન્ય છે. એમ કોઈ
સ્થળે કહેવાયેલ નથી. એ રીતે પણ મૈથુન કામવાસનાના દર્શન સાથે
વૈરાગ્ય-ભક્તિભાવનો મેળ મળતો જ નથી.

એક જૈન, એક સ્વામીનારાયણ એમ બે વ્યક્તિઓ સમક્ષ
બે પ્રતિમાઓ મુકવામાં આવે તો જૈન વ્યક્તિ જૈન પ્રતિમા તરફ
આકર્ષાય છે અને સ્વામી નારાયણ પંથની વ્યક્તિ સદાગતનંદની
પ્રતિમા તરફ આકર્ષાય છે. જ્યારે કોઈ મુસ્લીમ વ્યક્તિ આ બે
તરફ આકર્ષાતો નથી. પ્રતિમા જે વૈરાગ્યનું કારણ હોય તો
જિન પ્રતિમા દેખવાથી મુસ્લીમ વ્યક્તિને પણ વૈરાગ્ય થવો
જોઈએ. સ્વામીનારાયણ પંથના અનુયાયીને પણ જિન પ્રતિમા
દેખવાથી વૈરાગ્ય-ભક્તિભાવ થવો જોઈએ. પરંતુ આમ
નહિ થતાં પરસ્પર વિરોધી ભાવ થાય છે. તેનું કારણ એટલું જ
કે પાપાણુ પ્રતિમા એ વૈરાગ્યનું કારણ નથી. પાપાણુ પ્રતિમા એ
વૈરાગ્યનું કારણ હોય તો કોઈ પણ મૂર્તિ ગમે તે સ્થળે ગમે તે
વ્યક્તિને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરે. પરંતુ તેમ નહિ બનતું અત્યક્ષ
દેખાય છે. અને દરેક વ્યક્તિ પોત પોતાની માનેલી પ્રતિમા
તરફ જાય છે. જે જે વ્યક્તિને જે જે દર્શનનો ઉપદેશ મળ્યો
હોય અને સંસ્કારો પાડવામાં આવ્યા હોય, તે ઉપદેશના સંસ્કારો
મુજબ વલણ થાય છે. એટલે ઉપદેશ જ્ઞાન એજ વૈરાગ્યનું કારણ
છે, પરંતુ પાપાણુ પ્રતિમા એ વૈરાગ્યનું કારણ નથી.

પરમાત્માનું સ્વરૂપ નિરંજન નિરાકાર છે. તેનું રૂપ કરી શકાય
નહિ. તેથી પણ નિરંજન નિરાકાર રૂપનું ધ્યાન કરવા મૂર્તિ કરવી
અને મૂર્તિ પૂજા કરવી એ અજ્ઞાન છે.

સાકારમાં મન કરી પણ સ્થિર થતું નથી. ઓ, પુત્ર, ધન,
મિત્ર ઇત્યાદિ સાકારમાં મનુષ્ય પ્રાણી રસ્યો રહે છે. તેથી પણ

યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું: ‘એ આત્મા આ સ્વપ્નદશામાં મોજમજ કરે છે, હરેફરે છે, સારામાઠા દેખાવો જુએ છે, અને પછી જેવો આન્યો હતો તેવો પહેલાંની જાગૃતદશામાં પાછો ચાલ્યો જાય છે. સ્વપ્નદશામાં તેણે જે કંઈ જોયું હોય, તેનાથી તે લેપાતો નથી; કેમકે તેને આસક્તિ જેવું કંઈ હોતું જ નથી.’

‘ખરાખર છે, ભગવન! હું તમને હજાર ગાયો આપું છું. મોક્ષને વિષે મને હજી વધારે સમજાવો.’ ૧૬

યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું: ‘એ આત્મા આ જાગૃતદશામાં મોજમજ કરે છે, હરેફરે છે, સારામાઠા દેખાવો જુએ છે, અને પછી જેવો આન્યો હતો તેવો પહેલાંની સ્વપ્નદશામાં પાછો ચાલ્યો જાય છે. ૧૭

‘જેમ કોઈ મોટું માછડું નદીને ખત્રે કાંઠે ફરે, આ કાંઠે જાય ને સામે કાંઠે જાય, તેમ આ આત્મા સ્વપ્નદશા ને જાગૃતદશા ખત્રેમાં છૂટથી હરેફરે છે. ૧૮

[જિંડી, સ્વપ્ન વિનાની જાંઘમાં પડેલા આત્માની સ્થિતિ]

‘જેમ બાજ અથવા ગરુડ આકાશમાં હીડીજીડીને યાકી જાય, અને પછી પાંખો ખીડી લઈને માળામાં જવા નીકળે, તેમ આ આત્મા દોડીને એવી સ્થિતિ તરફ જવા નીકળે છે, જ્યાં સૂઈ જવા પછી તેને નથી કશાની ઇચ્છા થતી, નથી કંઈ સ્વપ્ન દેખાતું. ૧૯

‘તેના શરીરમાં હિતા નામની નાડીઓ છે. એક વાળના હજાર ભાગ કર્યા હોય એના જેટલી તે ખારીક છે. તે ધોળા, ભૂરા, પીળા, લીલા ને રાતા રંગના રસધી ભરેલી છે.+ આત્માને

+ ચાત-પિત ઝીલુ અને દૃ મુખ્ય દોષ એવો રસ ધોળો.

પિત-૩૧ “ “ ચાત “ “ “ “ ખૂરા.

ચાત-૩૧ “ “ પિત “ “ “ “ પીળો.

પિત “ “ “ ચાત-૩૧ “ “ “ “ લીલો.

અને ચાત-પિત-૩૧ એ ત્રણે સમાન “ “ “ “ રાત.

એની જોવાની શક્તિ કદી નાશ પામતી નથી; કેમકે તે પોતે અવિનાશી છે. પણ એવી સ્થિતિમાં તેના સિવાય બીજું કશું હોતું જ નથી, એટલે તે શાને જુએ ? ૨૩

‘એવી સ્થિતિમાં તે સૂંઘતો નથી એમ કહે છે. તે સૂંઘતો નથી એમ દેખાય છે ખરું, છતાં ખરી રીતે તે સૂંઘતો હોય છે. એની સૂંઘવાની શક્તિ કદી નાશ પામતી નથી; કેમકે તે પોતે અવિનાશી છે. પણ એવી સ્થિતિમાં તેના સિવાય બીજું કશું હોતું જ નથી, એટલે તે શાને સૂંઘે ? ૨૪

‘એવી સ્થિતિમાં તે ચાખતો નથી એમ કહે છે. તે ચાખતો નથી એમ દેખાય છે ખરું, છતાં ખરી રીતે તે ચાખતો હોય છે. એની ચાખવાની શક્તિ કદી નાશ પામતી નથી; કેમકે તે પોતે અવિનાશી છે. પણ એવી સ્થિતિમાં તેના સિવાય બીજું કશું હોતું જ નથી, એટલે તે શાને ચાખે ? ૨૫

‘એવી સ્થિતિમાં તે જોણતો નથી એમ કહે છે. તે જોણતો નથી એમ દેખાય છે ખરું, છતાં ખરી રીતે તે જોણતો હોય છે. એની જોણવાની શક્તિ કદી નાશ પામતી નથી; કેમકે તે પોતે અવિનાશી છે. પણ એવી સ્થિતિમાં તેના સિવાય બીજું કશું હોતું જ નથી, એટલે તે કોની જોડે જોણે ? ૨૬

‘એવી સ્થિતિમાં તે સાંભળતો નથી એમ કહે છે. તે સાંભળતો નથી એમ દેખાય છે ખરું, છતાં ખરી રીતે તે સાંભળતો હોય છે. એની સાંભળવાની શક્તિ કદી નાશ પામતી નથી; કેમકે તે પોતે અવિનાશી છે. પણ એવી સ્થિતિમાં તેના સિવાય બીજું કશું હોતું જ નથી. એટલે તે શાને સાંભળે ? ૨૭

‘એવી સ્થિતિમાં તે વિચાર કરતો નથી એમ કહે છે. તે વિચાર કરતો નથી એમ દેખાય છે ખરું, છતાં ખરી રીતે તે વિચાર કરતો હોય છે. એની વિચાર કરવાની શક્તિ કદી નાશ પામતી નથી; કેમકે તે પોતે અવિનાશી છે. પણ એવી સ્થિતિમાં

ગાની પુરુષની સેવા કરતાં તથા સત્શ્રવણી જ્ઞાન વૃદ્ધિ થાય છે. જ્યારે જડ પાપાણુ મૂર્તિની સેવા કરવાથી કાંઈ જ્ઞાન વૃદ્ધિ થતી નથી. ઉચ્ચ જડ જેવા બનીએ છીએ તેથી પણ મૂર્તિપૂજા એ અજ્ઞાન છે.

બાદશાહી વખતમાં પણ મંદિરોની મૂર્તિઓ તોડી નાખવામાં આવી. જે મૂર્તિથી વૈરાગ્ય થતો હોત તો કોઈ પણ વ્યક્તિ મૂર્તિને તોડે નહિ. અતએવ મૂર્તિપૂજાની શરૂઆત કરનારા અધર્મી અને પાખંડીયો છે.

જ્યારે જ્યારે મંદિર માંહેની મૂર્તિઓ તોડવામાં આવી ત્યારે તારે કોઈ પણ મંદિર માંહેની મૂર્તિએ શત્રુના સ્ત્રી ઉપર હસ્તો કર્યો નથી. કે કોઈપણ મૂર્તિ ઉડી, તેના ભાંગનાર-તોડનારને વાગી નથી. એથી પણ મૂર્તિની, પાપાણુની સેવા કરવાથી કાંઈ પણ ફળ મળતું નથી અને મૂર્તિપૂજા એ અજ્ઞાન અને અધર્મ છે.

સમ્યક્જ્ઞાન-દર્શન જે થાય છે, વૈરાગ્ય ભક્તિભાવ આવે છે. તે ગાની પુરુષના સત્સંગથી-સદ્શ્રવણથી, સારા સારા પુસ્તકો વાંચવાથી અર્થાત્ સંગ તથા ઉપદેશથી જ્ઞાન થાય છે. પરંતુ જેના ગુણ દોષની ખબર ન હોય, જેના સમાગમમાં ન આવ્યા હોઈ તેની મૂર્તિ જેવાથી પણ પ્રીતિ ઉત્પન્ન થતી નથી. ગુણનું જ્ઞાન એજ પ્રીતિનું કારણ છે. એથી પણ પાપાણુ મૂર્તિની પૂજા એ અજ્ઞાન છે.

જડ પ્રતિમા પૂજતાં કેવળજ્ઞાન અગર તો બીજું કોઈપણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયાનો જૈન સિદ્ધાંતમાં દાખલો નથી. તેથી પણ મૂર્તિપૂજા એ અજ્ઞાન છે.

પાપાણુની મૂર્તિ જેવાથી જે શાંત ભાવ થતો હોય તો એ મૂર્તિનો બનાવનાર શાસ્ત્રી-કારીગરના બધા ભાવ શાંત થઈ જતાં તેને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. પરંતુ એ મુજબ નથી બનતું, એથી પણ મૂર્તિપૂજા એ એક અજ્ઞાન છે.

એક અથ માણસ મૂર્તિને નહીં જોઈ સકવાથી તેને તમારા હૃદયે મુજબ વૈરાગ્ય ભાવ આવી સકતો નથી તેથી પણ મૂર્તિપૂજા એ એક અજ્ઞાન છે.

આત્મામાં ભળી જાય છે, ત્યારે સોડો કહે છે: ‘માણસ સાંભળતો નથી.’ મન આત્મામાં ભળી જાય છે, ત્યારે સોડો કહે છે: ‘માણસ વિચાર કરતો નથી.’ ચામડીનું ચેતન આત્મામાં ભળી જાય છે, ત્યારે સોડો કહે છે: ‘માણસ અડકતો નથી.’ ખુદ્ધિ આત્મામાં ભળી જાય છે, ત્યારે સોડો કહે છે: ‘માણસ સમજતો નથી.’ એ માણસના હૃદયનો ઉપસો ભાગ તેજથી ઝગઝગે છે. તેજથી ઝગઝગતા એ હૃદયના ટેરવા વાટે આત્મા શરીરમાંથી ચાલ્યો જાય છે—અથવા તો આંખ વાટે, કે માથા વાટે, કે શરીરના બીજા ભાગોમાંથી ચાલ્યો જાય છે. તે ચાલ્યો જાય છે તેની પાછળ પ્રાણ ચાલ્યો જાય છે. પ્રાણ ચાલ્યો જાય છે તેની પાછળ બધી ધન્દ્રિયો ચાલી જાય છે. તે વેળાએ આત્માને જ્ઞાન તો હોય છે. એ જ્ઞાનને સાથે લઈને તે ચાલ્યો જાય છે. તે જાય છે ત્યારે પણ તેની વિદ્યા, તેનું કર્મ, અને પૂર્વજન્મની તેની યાદદાસ્ત એટલું તો તેને વળગેલું જ રહે છે. ૨

[વાસનાવાળા આત્માનું મૃત્યુ પછી શું થાય છે ?]

“જેમ ઘાસના તરણા પર રહેલી પાણીમાંની જળો, તે તરણાને છોડે ગયા પછી, બીજા ટેડો સેવા માટે પોતાનું અંગ સડોયે છે, તેમ આ આત્મા આ શરીરને ફેંકી દઈ તેને ચેતન વિનાનું બનાવી દે છે, અને બીજું શરીર મેળવવા માટે પોતાનો સડોય કરે છે. ૩

“જેમ સોની સોનાનો ટુકડો લઈ તેમાંથી બીજા, નવો ને વધારે મુંદર ઘાટ ઘડે છે, તેમ આ આત્મા આ શરીરને ફેંકી દઈ તેને ચેતન વિનાનું બનાવી દે છે, અને બીજું નવું ને વધારે મુંદર શરીર ઘડી લે છે. એ શરીર કાં તો પિતૃઓના જેવું અથવા ગંધર્વોના જેવું, દેવોના જેવું, પ્રજાપતિના જેવું, બ્રહ્માના જેવું, કે બીજાં પ્રાણીઓના જેવું દોાય છે. ૪

મિત્ર, જગ દી રદિતિ વાપરી વિચાર કરો. અનતા તીર્થકર થઈ ગયા પરંતુ કોઈ તીર્થકર દેવે જડ પ્રતિમા પૂજવાથી મોક્ષ સાધી શકાશે તવો ચત્કિચિત ઉપદેશ પામ્યું કોઈ રચણે કરેલ નથી. તેમજ જડ પ્રતિમાપૂજન એ મોક્ષ નાથક હોત તો અનંત જ્ઞાનના ધણી તીર્થકર ભગવાને જરૂર એ મુજબ ઉપદેશ જગતવાસી પ્રાણીઓ સમક્ષ કર્યો હોત. તેમને સત્ય ઉપદેશ જગતવાસી જીવોથી છુપાવવાની જરૂર ન હતી. કોઈ પણ રચણે જડ પ્રતિમાના પૂજનનો ઉપદેશ નહીં કરેલ હોઈ જડ પ્રતિમા પૂજન કરવું એ મહાવીરના શાસન વિરુદ્ધ છે. જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર એ રત્નત્રયની આરાધના કરતાં જીવ મોક્ષને મેળવી શકે છે. એમ તીર્થકર દેવનો સ્પષ્ટ ઉપદેશ છે. જો પ્રતિમા પૂજનથી જીવને મોક્ષ મળતો હોત તો એ રત્નત્રયની સાથે જડ પ્રતિમા પૂજન પણ સાથે કહી ઉપદેશ કરેલ હોત. પરંતુ મિત્ર યાદ કરો. તીર્થકર ભગવાન તે વારતે ઉપદેશ કરતા નથી તેથી જડપૂજન શાસ્ત્રોક્ત પણ નથી પરંતુ સંજોગ અનુસાર અન્ય દર્શનીઓની દેખાદેખીએ જડ પ્રતિમા પૂજન ધુસી ગયેલ છે. અને તેપણ તીર્થકર દેવના નિર્વાણ બાદ અમુક કાળ વિસાબાદ તે પ્રસિદ્ધ થયેલા ધણા પ્રયોધી સિદ્ધ થયું છે. અને સૂત્રોમાં પણ મૂર્તિપૂજના પાઠ પાછળથી ધુસાડી દેવામાં આવેલ છે. એમ અનુવાદ કરનાર આંગલ જૂમિના અને હિંદના અનેક ગૃહસ્થોએ બહાર પાડ્યું છે. આવા ફેરફાર થઈ ગયેલા પાઠ ઉપરથી જ જડ પ્રતિમા પૂજન જૈનમાં હતું એમ સિદ્ધ થતું હોય તો તે માનવું જીવ બરેલું છે. કારણ ચૈતન્ય ઉપાસક જૈનદર્શને જડ ઉપાસક બનવાનો ઉપદેશ હોય જ નહિ.

મિત્ર, જીઓ, જડ પૂજનની હિમાયત કરનારાના પ્રયોધું કહે છે.

સમયસાર

ઈશ્વર મણ્ડુ ઇવાદો દેહ પુગલમયં શુભિવશુભી ।
મણ્ડુદિ હુ સંશુવો વદિવો મણ્ડુ

છતાં અમર બને છે; અને આ દેહે જ બ્રહ્મને મેળવે છે. ?

“જેમ સાપે ઉતારી નાખેલી જીવ-વિનાની ઠાંચળી રાફડા પર પડી રહે છે, તેમ આ શરીર પણ પડી રહે છે. પણ શરીરમાંથી છૂટી ગયેલો અમર આત્મા તો બ્રહ્મ જ છે; તે તેજ-રૂપ છે.”

જનકે કહ્યું: ‘હું તમને હજાર ગાયો આપું છું, ભગવન! ’

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું: “એને વિષે આ શ્લોકો કહેલા છે:

“આ જૂનો વિકટ રસ્તો દૂર સુધી પહોંચેલો છે. તેને હું અહ્યો છું; મને એ રસ્તો જાણ્યો છે. બ્રહ્મને બાણનાર ઋષિઓ પણ એ રસ્તે ઘડને સ્વર્ગમાં તેમજ તેની પાર બંધ છે. ૮

“કેટલાક કહે છે કે એ ઘોળો છે, કેટલાક કહે છે બૂરો છે, કેટલાક એને પીળો, લીલો કે લાલ કહે છે. બ્રહ્મને બાણનાર ડાઇંક માણસે એ રસ્તો જાણી કાઢેલો છે. બ્રહ્મને બાણનાર, પુણ્યનું કામ કરનાર, અને તેજસ્વી બનનાર માણસો એ રસ્તે બંધ છે. ૯

“જેઓ અવિદ્યાની ઉપાસના કરે છે, તેઓ ઘોર અંધારામાં પ્રવેશ કરે છે. પણ એકાગ્રી વિદ્યામાં રચ્યાપચ્યા રહેનાર માણસો તો એથી વે વધારે ઘોર અંધારામાં બંધ છે. ૧૦

“અંધારાથી છવાયેલા એ સોડોમાં (જગતોમાં) આનંદનું નામ હોવું નથી. અજ્ઞાન અને અજુથ માણસો મગી ગયા પછી એવા સોડોમાં બંધ છે. ૧૧

“આ આત્મા છે તે જ હું છું, એમ જે માણસ આત્માને વિષે સમજે, ને કઈ વસ્તુની ઇચ્છા રાખીને, અને કોને માટે શરીરની ઝંખના રાખે ? ૧૨

“આ ભયભરેલી અને વિકટ જગમાં (શરીરમાં) પેદેલા આત્માને જાણે ભેદો છે. ને સારી રીતે જાણે છે, તે વિશ્વનો સરજનહાર છે. ને સદ્ગુણો કર્તા છે; તેને જે લોક મળે છે, તે

તંશુચ્છત્રયેણ જુગ્ગદિણ શરીરગુણાદિ હોંતિ કેવલિણે ।
કેવલિગુણે થુણદિ જે સો તમ્યં કેવલિં થુણદિ ॥

ભાવાર્થ:—જીવથી ન્યારા આ પુદ્ગલમય દેહની સ્તુતિ કરવાથી જે સાધુ એમજ માને કે મેં કેવળી ભગવાનનો વંદણા તથા સ્તુતિ કરી તો તે નિશ્ચય યોગ્ય નથી જ; કારણ કે કેવળી ભગવાનના દેહના ગુણો નથી પરંતુ કેવળી ભગવાનના (અનંતગાન) ગુણોની જે સ્તુતિ કરે છે તેણે જ કેવળી ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. આચાર્ય મહારાજોનો પણ એજ ઉપદેશ છે કે જૈન ધર્મમાં ગુણ પૂજન એજ એક પૂજન છે છતાં પણ જડ પૂજનનો ઉપદેશ જૈનાચાર્યો કરતા હોય તો મહાવીરના શાસનની સર્વોત્કૃષ્ટતા ઉપર કહ્યું કેસાડે છે.

દોહરા.

આચાર્ય મહારાજો વદે દેહ પૂજન નવ હોય;
તીર્થંકર ભગવાનના, ગુણની પૂજન હોય.
જડ પૂજન મિથ્યાત્વ છે, શાસ્ત્ર વિષે નિષેધ;
મહાવીરના શાસન વિષે, ગુણ પૂજન છે એષ.

(સંશય નિવારણ પા. ૪૭.)

ચરમ તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર દેવ તે સમયમાં એક ગામથી બીજે ગામ વિચરતા હતા. અને ચાતુર્ભાસ કરતા હતા, તેમાં કોઈ જગ્યાએ જૈન પ્રતિમા હોય તેવા દહેરામાં કે મંદિરમાં કે બાગમાં ઉતર્યા નથી, પરંતુ યક્ષના મંદિરો હોય ત્યાં ઉતર્યાનું સૂત્ર ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે એજ સાબીતી છે કે તીર્થંકર ભગવાનના સમયમાં જૈન પ્રતિમાની દેવાતી મિલકુલ હતી જ નહીં. જે જૈન પ્રતિમાની દેવાતી તે સમયમાં હોત તો મહાવીર ભગવાન જૈન પ્રતિમાવાળા બાગ, મંદિર કે દહેરાને છોડી બીજે સ્થાને ન ઉતરત.

મેઘકુમાર આદિ ધણા તપસ્વી નિર્મથોએ પર્વત ઉપર સંયારા

“શાલુ બ્રાહ્મણે એ આત્માને જાણીને જ જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. તેણે ઘણા શબ્દોનો અભ્યાસ ન કરવો જોઈએ; કેમકે એથી તો વાણીને થાક લાગે છે.” ૨૨

“આ મહાન અને કદી જન્મ ન પામનારો આત્મા જ વિજ્ઞાનરૂપ હોઈ બધી ઇન્દ્રિયોની વચ્ચે, હૃદયમાં આવેલી ખાલી જગામાં વસે છે. તે સહુનો રાજા છે, સહુનો સ્વામી છે, સહુનો ઉપરી છે. તે સારા કામથી વધતો નથી, ખૂરા કામથી ઘટતો નથી. એ સહુનો ઈશ્વર છે; તે બ્રાહ્મીમાત્રનો ઉપરી છે; બ્રાહ્મી-માત્રનો પાલક છે. તે આ જગતોને જુદાં ટકાવી રાખનારી પાળ છે, સરહદ છે. બ્રાહ્મણે એને વેદના અભ્યાસ વડે, યજ્ઞ વડે, દાન વડે, તપ વડે, અનશન વડે જાણવા મધે છે. એને જ જાણીને માણસ મુનિ બને છે. એને મેળવવાની ઇચ્છા રાખીને જ સંન્યાસીઓ ઘરબાર છોડી સંન્યાસ લે છે. એને જાણતા હોવાથી જ પહેલાંના ઋષિઓ સંતાન મેળવવાની ઇચ્છા ન રાખતા. તેઓ વિચાર કરતા કે, આપણને તો આ આત્મા મળ્યો છે, એ જ આપણો લોક* છે. પછી આપણે સંતાન મેળવીને શું કરીશું ?” તેમણે દીકરો મેળવવાની ઇચ્છા, ધન મેળવવાની ઇચ્છા, લોક (સ્વર્ગ વગેરે) મેળવવાની ઇચ્છા છોડી દીધી હતી, અને શિક્ષા માગીને તેઓ નિર્વાહ કરતા. દીકરાની ઇચ્છા હોય તો ધનની પણ ઇચ્છા થાય. ધનની ઇચ્છા હોય તો લોક (સ્વર્ગ વગેરે)ની પણ ઇચ્છા થાય. કેમકે બંને છે તો ઇચ્છાઓ જ. એ આત્માને ‘આ નહિ, આ નહિ’ (નેતિ નેતિ) કહીને જ વર્ણવી શકાય છે. તે પકડાવો નથી, કેમકે તે પકડી શકાય

* દીકરો હોય તો જ સ્વર્ગ જાય, એવો ખ્યાલ હોવાથી સ્વર્ગલોક મેળવવા માટે માણસે દીકરો મેળવવાની ઇચ્છા રાખતા. પણ એને આત્મા મળ્યો છે, તેને આત્મા સિવાય સ્વર્ગ કે બીજો લોક મેળવવાની ઇચ્છા રહેતી નથી. આત્મા એ જ એવું સ્વર્ગ. આ વિચાર બહોં બતાવ્યો છે.

“શાલુ બ્રાહ્મણે એ આત્માને જાણીને જ જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. તેણે ઘણા શબ્દોનો અભ્યાસ ન કરવો જોઈએ; કેમકે એથી તો વાણીને થાક લાગે છે.” ૨૧

“આ મહાન અને કદી જન્મ ન પામનારો આત્મા જ વિજ્ઞાનરૂપ હોઈ બધી ઇન્દ્રિયોની વચ્ચે, હૃદયમાં આવેલી ખાલી જગામાં વસે છે. તે સડુનો રાજા છે, સડુનો સ્વામી છે, સડુનો ઉપરી છે. તે સારા કામથી વધતો નથી, ખૂરા કામથી ઘટતો નથી. એ સડુનો ઈશ્વર છે; તે પ્રાણીમાત્રનો ઉપરી છે; પ્રાણી-માત્રનો પાલક છે. તે આ જગતોને જુદાં ટકાવી રાખનારી પાળ છે, સરહદ છે. બ્રાહ્મણે એને વેદના અભ્યાસ વડે, યજ્ઞ વડે, દાન વડે, તપ વડે, અનશન વડે જાણવા મહે છે. એને જ જાણીને માણસ મુનિ બને છે. એને મેળવવાની ઇચ્છા રાખીને જ સંન્યાસીઓ ઘરબાર છોડી સંન્યાસ લે છે. એને જાણતા હોવાથી જ પહેલાંના ઋષિઓ સંતાન મેળવવાની ઇચ્છા ન રાખતા. તેઓ વિચાર કરતા કે, આપણને તો આ આત્મા મળ્યો છે, એ જ આપણો લોક* છે. પછી આપણે સંતાન મેળવીને શું કરીશું ?” તેમણે દીકરો મેળવવાની ઇચ્છા, ધન મેળવવાની ઇચ્છા, લોક (સ્વર્ગ વગેરે) મેળવવાની ઇચ્છા છોડી દીધી હતી, અને સિદ્ધા માગીને તેઓ નિર્વાહ કરતા. દીકરાની ઇચ્છા હોય તો ધનની પણ ઇચ્છા થાય. ધનની ઇચ્છા હોય તો લોક (સ્વર્ગ વગેરે)ની પણ ઇચ્છા થાય. કેમકે બન્ને છે તો ઇચ્છાઓ જ. એ આત્માને ‘આ નહિ, આ નહિ’ (નેતિ નેતિ) કહીને જ વર્ણવી શકાય છે. તે પકડાતો નથી, કેમકે તે પકડી શકાય

* દીકરો હોય તો જ સ્વર્ગ જવાય, એવો ખ્યાલ દોવાથી સ્વર્ગલોક મેળવવા માટે માણસો દીકરો મેળવવાની ઇચ્છા રાખતા. પણ એને આત્મા મળ્યો છે, તેને આત્મા સિવાય સ્વર્ગ કે બીજો લોક મેળવવાની ઇચ્છા રહેતી નથી. આત્મા એ જ એવું સ્વર્ગ. આ વિચાર અતી બતાવ્યો છે.

સર્વ ગુણસંપન્ન ભગવાને, અપત્રક્ષણ ક્યાં ઓછાં છે;
આધક શું તમને તો કહીયે, વિચિત્ર એની લીલા છે.

ભાવાર્થ:—મરહુમ કવિ રાધચંદ વત્સાવે છે કે-યોગી મુખમાં
અદ્ભુત કામ કરવાની તૈયારી કરી રાખો છે. અને કેવળજ્ઞાન સુધીની
મહેનત પણ હમણાં કરવા મંડી પડ્યો છું. પરંતુ ભગવાન જે સર્વ
ગુણ સંપન્ન તેમાં અપત્રક્ષણ ક્યાં ઓછા છે? તમને અધિક વાત
શું કરીએ, તેની લીલા વિચિત્ર જ છે.

સુખલાલ: મિત્ર શ્રીમદ્દને કયું અદ્ભુત કામ કરવાનું હતું?

શિવજી: મિત્ર, સાંભળો. શ્રીમદ્દને કયું અદ્ભુત કામ કરવાનું
હતું તે હકીકતનો નિર્ણય આપણે તેના પત્રો ઉપરથી કરી શકીએ
તેમ હોએ. તેના પત્રોનો સંપૂર્ણ સ્પષ્ટતાવાળી સમાસોચના કરવાનું
કામ સુલભ નથી કારણ કે પત્રો ઉપાવવામાં એવી યુક્તિ કરવામાં
આવી છે કે કેટલુંક અનુસંધાન ગ્રાપવી રાખવામાં આવ્યું છે. અને
આ અદ્ભુત કામ કરવાની તૈયારી તે માર્ગ ઉદ્ધારક જગતશ્રેષ્ઠ
પુરોત્તમ પુરુષ તરીકે બહાર પડવાની તૈયારી એવો કહેવામાં આશય
હોય તેમ સમજાય છે. અને તેથી જ શ્રીમદ્દે પોતાના દષ્ટિરાગી સેવકો
પ્રત્યે જણાવ્યું છે કે-કેવળજ્ઞાન સુધીની મહેનત અણેએ તો નહીં જાય.
તેઓ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા શું મહેનત કરવા લાગી પડ્યા હતા!
તપ, જપ, વ્રત, નિયમ, યોગસાધના કરવા કાંઈ પણ પરિશ્રમ
હોયો હોતો કે નહિ તે તેના પત્રો ઉપરથી બીજકુલ નીકળતું નથી;
પરંતુ ગપગોજાનો ભયંકર તોષામાંથી મોટા મોટા ગપગોજા પોતાના
ગેર-સચ્ચ બિનામાં છે.

બ્રહ્મ નિર્ભય છે. જે માણસ આ પ્રમાણે જાણે છે, તે નિર્ભય બ્રહ્મ બને છે.' ૨૫

પ્રકરણ ૫

[આત્માને વિશે યાજ્ઞવલ્ક્ય અને તેમની પત્ની મૈત્રેયીનો સંવાદ]

યાજ્ઞવલ્ક્યને બે સ્ત્રીઓ હતી—મૈત્રેયી અને કાત્યાયની. તેમાં મૈત્રેયીને બ્રહ્મજ્ઞાનમાં રસ હતો, અને કાત્યાયનીને સાધારણ સ્ત્રીની જેમ પૈસાટકા ગમતા. યાજ્ઞવલ્ક્યને ગૃહસ્થાશ્રમ છોડી વનમાં જવાનો વિચાર થયો હતો. ૧

એટલે તેમણે કહ્યું: 'મૈત્રેયી! હું હવે આ ગૃહસ્થાશ્રમ છોડીને અહીંથી ચાલ્યો જવાનો છું. માટે મારી જે કંઈ મિલકત છે, તે ચાલ, તારી ને કાત્યાયનીની વચ્ચે વહેંચી આપું.' ૨

મૈત્રેયીએ કહ્યું: 'ભગવન્! ધનથી ભરેલી આ પૃથ્વી મને મળે, તો હું એના વડે અમર બનું ખરી ?'

યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું: 'ના રે ના. પૈસાદાર માણસોની જિંદગી જેવી હોય છે તેના જેવી તારી જિંદગી થાય. ધન વડે અમર થવાની આશા ન રાખી શકાય.' ૩

મૈત્રેયી બોલી: 'જેના વડે હું અમર ન થઈ શકું, તે લઈને હું શું કરું ? અમર બનવાની જે રીત તમે જાણતા હો. તે મને કહેા. ભગવન્ !' ૪

યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું: 'મૈત્રેયી ! તું મને વહાણી હતી જ; અને હવે વધારે વહાણી બની છે. ચાલ, હું તને સમજાવું. હું જેમજેમ સમજાવતો જઈઉં, તેમતેમ તું એના પર ઊંડો વિચાર કરશે.' ૫

પછી યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું: 'પતિ તે પતિને ખાતર વહાણો નથી લાજનો. પણ આત્માને ખાતર પતિ વહાણો લાજે છે. પત્ની ને પત્નીને ખાતર વહાણી નથી લાજતી. પણ આત્માને

ક્યાં છે નમોઽર્ચ્ય પર્વત ઉપર જઈ ચલના પૂર્વક સ્થાન લઈ બે હાથ જોડી ભગવાન મહાવીર દેવની મમલ નમણી આશ્લેષણ કરી છે. કાગળ કે તીર્યકર ભગવાન દેવળજાનો દેવળદર્શની છે, લોકલોકનું જ્ઞાન છે. તેમના જ્ઞાનની સમક્ષ શુદ્ધ હૃદયભાવથી પર્વત ઉપર બેસી અણુગારોએ મંથાગ કરેલ છે. પર્વત ઉપર ને વખતે પ્રતિમાની હૈયાતી હોત તો જડ પ્રતિમા નમલ બેન્યાનુ તથા વાઘાનુ તથા પૂજન કર્યાનું સૂત્રમા વર્ણન કરેલ હોત. આ ઉપરથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે પર્વત ઉપર કે અન્ય સ્થળે પ્રતિમાની હૈયાતી હતીજ નહીં. એ રીતે જડ પૂજન એ શાસ્ત્રાનુસાર નથી, તેમ મિલ થાય છે. મિત્ર ! શાસ્ત્ર મુજબ અત્યારે વર્તન કરવું નથી અને પોતાનો ખોટો આગ્રહ આગળ કરવો છે. પશુપણ સંવત્સરી પાયમની કડી છે. છતાં પણ દુરાચરવશાત ખામ ચોથની કરવામા આવે છે એ પણ શાસ્ત્રસંમત નથી. અત્યારે જૈન સમાજમા જ્ઞાન રૂપી મૂર્તિ અસ્ત થતો જાય છે. કદાચહીઓ સ્વમત-પોષક પોતપોતાના મન જમાવવા આકાશ પાતાળ એક કરી રહ્યા છે તેમ દેખાઈ રહ્યું છે.

સુખસાલ : મિત્ર, આપની શાસ્ત્રના જ્ઞાનની પ્રુકિતસરની દલીલ સાંભળી મને ખાતરી થાય છે કે જડ પ્રતિમા પૂજન એ શાસ્ત્રોક્ત નથી અને શુદ્ધ પૂજન-ચૈત-યપૂજન એજ જૈન ધર્મની ખાસ વિશિષ્ટતા છે અને તેથીજ જડ પ્રતિમા પૂજન રચાપન કરવાના કારણોમાં આ મન્યમાં + + + મોડા દેખાય છે. મિત્ર, આપ આપનું કાલ્પ આગળ ચલાવો.

શીવજી :

અદ્ય સમયમાં આશ્રુત કરવા, નૈપારી મં :
દેવળજ્ઞાન મુખીની મદેનત, દમલ કરવા -

આ ક્ષત્રિય, આ જગત, આ દેવો, આ વેદો, આ પ્રાણીઓ, આ જે કંઈ છે તે બધું આત્મારૂપ જ છે. ૭

‘જેમ ઢાલ પિટાતું હોય ત્યારે બહારથી તેના અવાજને પકડી શકતો નથી, પણ ઢાલને અથવા ઢાલ પીટનારને પકડવાથી તેના અવાજને પકડી શકાય છે, તેમ આત્માનું છે. ૮

‘જેમ શંખ ફૂંકાતો હોય ત્યારે બહારથી તેના અવાજને પકડી શકાતો નથી, પણ શંખને અથવા શંખ ફૂંકનારને પકડવાથી તેના અવાજને પકડી શકાય છે, તેમ આત્માનું છે. ૯

‘જેમ વીણા વાગતી હોય ત્યારે બહારથી તેના અવાજને પકડી શકાતો નથી, પણ વીણાને અથવા વીણા વગાડનારને પકડવાથી તેના અવાજને પકડી શકાય છે, તેમ આત્માનું છે. ૧૦

‘જેમ બીનાં લાકડાં વડે સળગાવેલા અગ્નિમાંથી ધુમાડાના ગોટા નીકળે છે, તેમ આ મહાન તત્ત્વ (આત્મા)ના શાસ્ત્રમાંથી ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, ઇતિહાસ, પુરાણ, વિદ્યા, ઉપનિષદો, શ્લોકો, સૂત્રો, વ્યાખ્યાનો, ટીકાઓ, યજ્ઞ, હોમ, બીજને ખવડાવેલું અન્ન, પાચેલું પાણી, આ લોક, પરલોક, બધાં પ્રાણીઓ એ બધું નીકળેલું છે. આ બધું એના શાસ્ત્રમાંથી જ નીકળેલું છે. ૧૧

‘જેમ બધાં પાણી વહીને ઉવટે સમુદ્રમાં ભેગાં થાય છે, તેમ બધી જાતના સ્પર્શો ચામડીમાં ભેગા થાય છે, બધી જાતની ગંધ નાકમાં ભેગી થાય છે, બધી જાતના સ્વાદ હોઠમાં ભેગા થાય છે, બધી જાતનાં રૂપ આંખમાં ભેગાં થાય છે, બધી જાતના અવાજ કાનમાં ભેગા થાય છે, બધી જાતના વિચારો ને મનોરથો મનમાં ભેગા થાય છે, બધી વિદ્યાઓ હૃદયમાં ભેગી થાય છે, બધી જાતનાં કામો હાથમાં ભેગાં થાય છે, બધી જાતના જ્ઞાનદો શુદ્ધિન્દ્રિયમાં ભેગા થાય છે. શરીરના બધી જાતના

સર્વ ગુણસંપન્ન ભગવાને, અપવક્ષ્ય ક્યાં ઓછાં છે; આધક શું તમને તો હતીયે, વિચિત્ર એની લીલા છે. ભાવાર્થ:—મરહુમ કવિ રામચંદ જણાવે છે કે-યોગી મનુષ્યમાં અદ્ભુત કામ કરવાની તૈયારી કરી રાખી છે. અને કેવળગાન સુધીની મહેનત પણ હમણાં કરવા મંડી પડે છે. પરંતુ ભગવાન જે સર્વ ગુણ સંપન્ન તેમાં અપવક્ષ્ય ક્યાં ઓછા છે! તમને અધિક વાન શું કરીએ, તેની લીલા વિચિત્ર જ છે.

સુખલાલ : મિત્ર શ્રીમદને ક્યું અદ્ભુત કામ કરવાનું હતું!

સિવજી : મિત્ર, સાંભળો. શ્રીમદને ક્યું અદ્ભુત કામ કરવાનું હતું તે હકીકતનો નિર્ણય આપણે તેના પત્રો ઉપરથી કરી શકીએ તેમ હોય. તેના પત્રોની સંપૂર્ણ સ્પષ્ટતાવાળી સમાસોચના કરવાનું કામ સુલભ નથી કારણ કે પત્રો છપાવવામાં એવો યુક્તિ કરવામાં આવી છે કે કેટલુંક અનુસંધાન ગોપવી રાખવામાં આવ્યું છે. અને આ અદ્ભુત કામ કરવાની તૈયારી તે માગે ઉદ્ધારક જગતત્રેષ્ટ પુરોહિતમ પુરુષ તરીકે બહાર પડવાની તૈયારી એવો કહેવામાં આશય હોય તેમ સમજાય છે. અને તેથીજ શ્રીમદે પોતાના દષ્ટિરાગી સેવકો પ્રત્યે જણાવ્યું છે કે-કેવળગાન સુધીની મહેનત અણેએ તો નહીં જાય. તેઓ કેવળગાન પ્રાપ્ત કરવા શું મહેનત કરવા લાગી પડ્યા હતા! તપ, જપ, વ્રત, નિયમ, યોગસાધના કરવા કાંઈ પણ પરિશ્રમ ઉદાચો હતો કે નહિ તે તેના પત્રો ઉપરથી બીજાકુલ નીકળતું નથી; પરંતુ અપજોગાની ભયંકર તોષોમાંથી મોટા મોટા અપજોગા પોતાના સેવકો તરફ ઉઘડ્યા છે.

સુખલાલ : મિત્ર, આપ જણાવો છો તે તદ્દન સત્ય છે. પરંતુ આ કવિપંથના પુસ્તકમાં ભગવાનનાં અપવક્ષ્ય આવે છે તે વાત હું સમજી શકતો નથી. તે હકીકત અને સમજાવો.

શકાય ? એ આત્માને ‘આ નહિ, આ નહિ’ (નેતિ નેતિ) કહીને જ વર્ણવી શકાય છે. તે પકડાતો નથી, કેમકે તે પકડી શકાય એવો છે જ નહિ. તે મરતો નથી, કેમકે તે મરે એવો છે જ નહિ. તે લેપાતો નથી, કેમકે તે કશામાં લપટાઈ પડે એવો છે જ નહિ. તે બંધનમાં પડતો નથી. તેને દુઃખ થતું નથી. તેને ઇજ થતી નથી. જે સહુનો જાણુનાર છે, તેને શાના વડે જાણી શકાય ? મૈત્રેયી ! આ જ્ઞાન તને કહ્યું. એ અમર બનવાનું સાધન છે.’ ૧૫

આટલું કહીને યાજ્ઞવલ્કય ચાલ્યા ગયા.

પ્રકરણ ૬

[આ જ્ઞાન કયા ઋષિએ કેાની પાસેથી મેળવ્યું તે કહેવા તેમની ગુરુશિષ્યપરંપરા આપી છે.]

હવે ગુરુશિષ્યપરંપરા. આ જ્ઞાન પૌત્રિમાધ્યે ગૌપવન પાસેથી મેળવ્યું. ગૌપવને (બ્રીજ) પૌત્રિમાધ્ય પાસેથી; ગૌપવને કૌશિક પાસેથી; કૌશિકે કૌંડિન્ય પાસેથી; કૌંડિન્યે શાંડિલ્ય પાસેથી; શાંડિલ્યે કૌશિક અને ગૌતમ પાસેથી. ૧

ગૌતમે આમિવેશ્ય પાસેથી; આમિવેશ્યે ગાઝ્ય પાસેથી; ગાઝ્યે (બ્રીજ) ગાઝ્ય પાસેથી; એ ગાઝ્યે ગૌતમ પાસેથી; ગૌતમે સૈતવ પાસેથી. સૈતવે પારાશર્યાયણ પાસેથી; પારાશર્યાયણે ગાઝ્યાયણ પાસેથી; ગાઝ્યાયણે ઉદાલકાયન પાસેથી; ઉદાલકાયને જાપાલાયન પાસેથી; જાપાલાયને માધ્યદિનાયન પાસેથી; માધ્યદિનાયને સૌકરાયણ પાસેથી; સૌકરાયણે કાપાયણ પાસેથી; કાપાયણે સાયકાયન પાસેથી; સાયકાયને કૌશિકાયન પાસેથી. ૨

કૌશિકાયનએ શ્વતકૌશિક પાસેથી; શ્વતકૌશિકે પારાશર્યાયણ પાસેથી; પારાશર્યાયણે પારાશર્ય પાસેથી; પારાશર્યે જનુ-

ગીત મિત્ર, ગાભળા હ થોડાક ખુલામો કરી દઉં.
મહાવીરના આ ધર્મ પ્રવર્તક-પ્રભુ અપલક્ષણ જોવે છે;
વિચિત્ર કરવું પ્રભુની લીલા, સ્પષ્ટપણે ઉપદેશ છે.
વિચિત્રતા ને અપલક્ષણની, ઘરની વાતો કાઢી છે;
જેન સિદ્ધાંતે આવી વાતો, કહેાને ક્યાં ઉપદેશી છે?

ભાવાર્થ:—તીથકંઠ ભગવાન મહાવીર દેવનો ધર્મ ચલાવ-
વાનું કહેનાર આ ધર્મ પ્રવર્તક પ્રભુના અપલક્ષણ પોતાના જ્ઞાનમાં
જુએ છે, અને સ્પષ્ટ ઉપદેશ કરે છે કે ચિત્ર વિચિત્ર કરવું એજ
પ્રભુની લીલા છે. આવી પ્રભુની વિચિત્રતાની ને અપલક્ષણની વાત
મરહુમ કવિ રાયચંદે પોતાના ઘરની કાઢી છે. જોન સિદ્ધાંતમાં
પ્રભુના અપલક્ષણની ને વિચિત્રતાની વાતો કોઈ જગ્યાએ આવતી
નથી. તેમજ ભગવાન મહાવીર તીથકંઠે પ્રભુના અપલક્ષણનો
ઉપદેશ પણ કોઈ જગ્યાએ કર્યો નથી.

સુખલાલ : મિત્ર, આ હકીકત સાંભળી હું ઘણોજ અભયમ
ચાઉં છું. હું ઘણા વખતથી સાધુનાં પડખાં સેવું છું, વ્યાખ્યાન
સાંભળું છું, પરંતુ કોઈ સાધુ મુનિરાજ પ્રભુના અપલક્ષણ ને તેની
વિચિત્ર લીલાની વાતો કરતા નથી. વળા આ મંદમાં પણ પ્રભુના
અપલક્ષણ જતાવ્યા હોય, અને તેની ચિત્ર વિચિત્ર લીલા દોષ તે
દેખાડનારા કોઈ પણ દાખલા દર્શાવે વાંચવામાં નથી આવતાં. તેમજ
કોઈ સૂત્રમાં આ હકીકતનો ઉલ્લેખ થયો છે તેવી હકીકત પણ
જણાવવામાં આવી નથી. તીર્થંકર ભગવાનમાં અપલક્ષણ ને વિચિ-
ત્રતા દોષ તો તે ભગવાન શેના કહેવાય ! પ્રભુ મતંગ્યુજ સંપત્ત
અને તેમાં અપલક્ષણ એવી વાતો મહાન મૂખાંઆ નિવાય બીજા
કોણ કરે ? જોનસિદ્ધાંતને અંગે જ્યારે મંદમાં મારવાં જ્યારે વાતો કર-
વામાં હરિદાસ યં રાખતી. " વચનેનું કિં હરિદાસ " " મંદને ધેર
મંદી આખ્યા, મંદજો મંદી. જ્યારે દાવનું ચોખં ને તેર દાવનું
બી." મિત્ર, આવી વાતો શીખડે કરી છે.

અધ્યાય પાંચમો

પ્રકરણ ૧

ૐ એ બ્રહ્મ પૂર્ણ છે, આ જગત પૂર્ણ છે, એ પૂર્ણ બ્રહ્મમાંથી આ પૂર્ણ જગત ઉત્પન્ન થાય છે, એ પૂર્ણ બ્રહ્મમાંથી પૂર્ણ જગત કાઢી લઈએ તો પૂર્ણ બ્રહ્મ જ બાકી રહે છે. ૐ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

[બ્રહ્મ અનંત છે, અપાર છે.]

ૐ એ આકાશ છે, બ્રહ્મ છે. એ આકાશ ઘણું પુરાણું છે. વાયુ એ આકાશમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. એમ કૌરવ્યાયણી-પુત્રે કહ્યું હતું. એ ૐ તે વેદ છે, એમ બ્રાહ્મણો જાણે છે; કેમકે જે કંઈ જાણુવા જેવું છે તે બધું, તે ૐ વાટે જાણી શકાય છે. ૧

પ્રકરણ ૨

[માણસે કેળવવાના મુખ્ય ગુણો દમન, દાન, દયા.]

બ્રહ્મપતિને ત્રણ જાતના દીકરા હતા—દેવો, માણસો, અને અશ્વરો. તેઓ પિતાને ત્યાં અભ્યાસ કરવા રહ્યા. અભ્યાસ કરી રહ્યા પછી દેવોએ કહ્યું: ' પિતાજી, અમને કંઈક કહો. ' બ્રહ્મપતિએ એમને એક અક્ષર કહ્યો: ' દ '; અને પૂછ્યું: ' કેમ, સમજ્યા ? ' દેવોએ કહ્યું: ' હા, સમજ્યા. તમે અમને કહો છો કે, દમન કરો. ' બ્રહ્મપતિએ કહ્યું: ' બરાબર. તમે ખરું સમજ્યા છો. ' ૧

પછી માણસોએ બ્રહ્મપતિને કહ્યું: ' પિતાજી, અમને કંઈક

પ્રકરણ ૪

[અદ્વ એ જ સત્ય છે.]

આ અદ્વ છે તે જ સત્ય છે. મહાન, પૂજ્ય, અને સદુચી પ્રથમ જન્મેલું આ તત્વ તે સાચું અદ્વ છે. એમ જે માણસ જાણે છે, તે ત્રણ લોકોને જીતે છે. મહાન, પૂજ્ય, અને સદુચી પ્રથમ જન્મેલું આ તત્વ તે સાચું અદ્વ છે એમ જે માણસ જાણે છે, તેના શત્રુઓ જિતાય છે અને નાશ પામે છે. સત્ય છે તે અદ્વ જ છે. ૧

પ્રકરણ ૫

[‘સત્ય’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ; વિશ્વમાં સત્યનો વિસ્તાર]

આ વિશ્વમાં પહેલાં પાણી જ હતું. એ પાણીએ સત્યને ઉત્પન્ન કર્યું. સત્ય તે જ અદ્વ છે. અદ્વે પ્રજાપતિને ઉત્પન્ન કર્યા. પ્રજાપતિએ દેવોને. તે દેવો સત્યની જ ઉપાસના કરે છે. ‘સત્ય’ શબ્દમાં ત્રણ અક્ષરો છે. પહેલો અક્ષર છે ‘સ,’ બીજો અક્ષર છે ‘તી,’ ત્રીજો અક્ષર છે ‘ય.’ પહેલો અને ત્રીજો અક્ષર સત્ય છે. વચ્ચેનો અક્ષર અસત્ય છે. આ અસત્ય બંને બાજુએ સત્યથી ઘેરાયેલું છે. તેથી સત્યનું જોર વધારે છે. એમ જે માણસ જાણે છે, તેને અસત્ય કદી ઇજા કરતું નથી. ૧

આ જે સત્ય છે, તે જ પેલો, સૂરજ છે. સૂરજના જિંજમાં પેલો જે પુરુષ(ચેતન) છે, અને જમણી આંખમાં આ જે પુરુષ(ચેતન) છે, તે બન્ને એકબીજામાં રહેલા છે. પેલો સૂરજમાં રહેલો પુરુષ ફિરણો વડે આ આંખના પુરુષમાં રહેલો છે. આ આંખનો પુરુષ પ્રાણો વડે પેલા સૂરજના પુરુષમાં રહેલો છે. તેથી માણસ જ્યારે મરવાનો ધાય છે, ત્યારે સૂરજના જિંજને

મિત્ર, શ્રીમદના આવા અજ્ઞાનતા ભયો લખાણ ઉપર જોન પત્રક-
રાએ કાંઈ દષ્ટિપાત નહિ ફેંક્યો હોય !

શીવજી : મિત્ર, એ બાબતમાં જોન છાપાઓમાં ખુબ ઉઠાપોઠ
થયેલો છે. અને તે છાપાઓ મારી પાસે છે.

ધડીયાળમાં પાચના ટકોરા થાય છે.

મિત્ર, ત્યાં દરે હું રજા લઈશ.

સુખલાલ : મિત્ર, આપ કાલ ક્યારે આવશો ? શ્રીમદ સંબં-
ધમાં છાપાઓમાં જે જે લખાણ આવ્યું હોય તે મારે સાંજળવું છે.

શીવજી : મિત્ર, હું આવતી કાલે બાર વાગ્યે આવીશ અને
માથે તમામ નાહિત્ય લેતો આવશે.

સુખલાલ : મિત્ર જરૂર આવજો. જયગિનેન્દ્ર.

શીવજી : મિત્ર, જયગિનેન્દ્ર.

ખૂદકારણ્યક ઉપનિષદ

શકું ?' પિતાએ હાથ હકાવીને કહ્યું : 'ના, પ્રાનંદ ! માત્ર એ બેની સાથે એકરૂપ થવાથી કેાલુ ઊંચામાં ઊંચી સ્થિતિએ પહોંચી શકે છે ?' * વળી પિતાએ તેને એમ પણ કહ્યું : 'વિ.' અત્ર તે 'વિ' છે. આ બધાં પ્રાણીઓ અત્રમાં પ્રવેશ કરે છે ('વિશ્' ઉપરથી 'વિ'). વળી કહ્યું : 'રમ્.' પ્રાણુ તે રમ્ છે. આ બધાં પ્રાણીઓ પ્રાણુથી આનંદ પામે છે ('રમન્તે' ઉપરથી 'રમ્'). જે માણસ આ પ્રમાણે જાણે છે, તેનામાં સર્વ પ્રાણીઓ પ્રવેશ કરે છે, તેનાથી સર્વ પ્રાણીઓ આનંદ પામે છે. ૧

પ્રકરણ ૧૩

[વેદના મન્ત્રોમાં અને ક્ષત્રિયત્વમાં વસના પ્રાણને વિષે.]

હવે ઉક્થ (સ્તુતિગાન)ને વિષે. પ્રાણુ તે ઉક્થ છે; કેમકે પ્રાણુ જ આ આખા વિશ્વને ઉકાડે છે (ઉત્થા). જે માણસ આ પ્રમાણે જાણે છે, તેને ત્યાં ઉક્થ જાણનાર દીકરાનો જન્મ થાય છે; તે ઉક્થમાં સમાઈ જાય છે; જે લોકમાં ઉક્થ વસે છે, ત્યાં તે જાય છે. ૧

હવે 'યજુષ્'ને વિષે. પ્રાણુ તે યજુષ્ છે; કેમકે પ્રાણુ હાય તે જ આ બધાં પ્રાણીઓ એકબીજાની સાથે જોડાયેલાં રહે છે. જે માણસ આ પ્રમાણે જાણે છે, તેની શ્રેષ્ઠતા સ્થાપવા માટે બધાં પ્રાણીઓ બેગાં થાય છે (યજ્). તે માણસ યજુષ્માં સમાઈ જાય છે; જે લોકમાં યજુષ્ વસે છે, તે લોકમાં તે જાય છે. ૨

હવે સામને વિષે. પ્રાણુ તે સામ છે; કેમકે પ્રાણુ હાય તે જ આ બધાં પ્રાણીઓ બેગાં થાય છે. જે માણસ આ પ્રમાણે

* એટલે કે જ્યાંમાં જ્યાં સ્થિતિમાં પહોંચવા માટે એટલું પડે નથી.

• જ્યાંમાં જોડવાના સ્વભાવ મળે તે 'યજુષ્', જ્યાંના મંત્રો તે 'સામ'.

પ્રકરણ ૪ થું

જ્ઞાન-ચર્યા

સ્થળ : સુખનિવાસ

સમય : બપોરના ગાર

સુ. ખલાલ શેઠ પથરણું પાથરી; બાલુમાં કાચનું પડીયાળું રાખી, સામે મોરપીછાનો સાવરણો રાખી; મુઠપત્તિ પથરણા ઉપર રાખી, “શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર મંથ” શાન્ત ચિત્તે વાંચી રહ્યા છે, ત્યાં સિવજીભાઈ આવે છે.

“કેમ, સુખજ્ઞાનભાઈ, શું વંચાય છે ?”

સુખજ્ઞાન : મિત્ર, શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર મંથ વાંચું છું, અને વિચાર કરું છું તો મને જરા પણ સમજ પડતી નથી. એક સ્થળે લખાયેલું, બીજે સ્થળે ફરી ગયું હોય તેમ વિરોધાભાસ હિલા કર્યો છે. આપ સાહિત્ય લાવ્યા કે ?

શીવજી : મિત્ર, લાવ્યો છું. હમણું જ વંચાવું છું.

સુખજ્ઞાન : વાઈ ! આપ આપનું કાવ્ય આમળ ચત્રાવો,

સિવજી :

વિતરાગ દશામાં રહ્યા છતાં, વેપાર કરાતો જાય છે, મોક્ષ નિકટપણે વર્તે અમને, નિરાંક વાત જણાયે છે. વેપાર અને સઘળા વહોવટમાં, હરી ધંધાનું કારણ છે, હરીને ખોળે બધું સોંપીયું, હરી દરે તે થાય છે.

શકું ?' પિતાએ હાથ હસાવીને કહ્યું: 'ના, પ્રાણી ! માત્ર એ બેની સાથે એકરૂપ થવાથી 'કાણુ' ઊંચામાં ઊંચી સ્થિતિએ પહોંચી શકે છે ?' x વળી પિતાએ તેને એમ પણ કહ્યું: 'વિ.' અન્ન તે 'વિ' છે. આ બધાં પ્રાણીઓ અન્નમાં પ્રવેશ કરે છે ('વિશ્'. ઉપરથી 'વિ'). વળી કહ્યું: 'રમ્.' પ્રાણુ તે રમ્ છે. આ બધાં પ્રાણીઓ પ્રાણથી આનંદ પામે છે ('રમન્તે' ઉપરથી 'રમ્'). જે માણસ આ પ્રમાણે જાણે છે, તેનામાં સર્વ પ્રાણીઓ પ્રવેશ કરે છે, તેનાથી સર્વ પ્રાણીઓ આનંદ પામે છે. ૧

પ્રકરણ ૧૩

[વેદના મન્ત્રોમાં અને ક્ષત્રિયત્વમાં વસતા પ્રાણુને વિષે.]

હવે ઉક્ત્ય (સ્તુતિગાન)ને વિષે. પ્રાણુ તે ઉક્ત્ય છે; કેમકે પ્રાણુ જ આ આખા વિશ્વને ઉડાડે છે (ઉત્થા). જે માણસ આ પ્રમાણે જાણે છે, તેને ત્યાં ઉક્ત્ય જાણનાર દીકરાનો જન્મ થાય છે; તે ઉક્ત્યમાં સમાઈ જાય છે; જે લોકમાં ઉક્ત્ય વસે છે, ત્યાં તે જાય છે. ૧

હવે 'યજુષ્'ને વિષે. પ્રાણુ તે યજુષ્ છે; કેમકે પ્રાણુ દ્વાય તો જ આ બધાં પ્રાણીઓ એકબીજાની સાથે જોડાયેલાં રહે છે. જે માણસ આ પ્રમાણે જાણે છે, તેની શ્રેષ્ઠતા સ્થાપવા માટે બધાં પ્રાણીઓ બેગાં થાય છે (યુજ્). તે માણસ યજુષ્માં સમાઈ જાય છે; જે લોકમાં યજુષ્ વસે છે, તે લોકમાં તે જાય છે. ૨

હવે સામને વિષે. પ્રાણુ તે સામ છે; કેમકે પ્રાણુ દ્વાય તો જ આ બધાં પ્રાણીઓ બેગાં થાય છે. જે માણસ આ પ્રમાણે

x એટલે કે જ્યાંમાં જ્યાં સ્થિતિમાં પહોંચવા માટે એટલું 'પ્રાણુ' નથી.

• જ્યાંમાં જોવાના પ્રદર્શન મંત્રો તે 'યજુષ્', જ્યાંના મંત્રો તે 'સામ'.

શકું ?' પિતાએ હાથ હસાવીને કહ્યું: 'ના, પ્રાનૃદ ! માત્ર એ બેની સાથે એકંદ્રપ થવાથી 'કાણુ' ઊંચામાં ઊંચી સ્થિતિએ પહોંચી શકે છે ?'x વળી પિતાએ 'તેને એમ પણ કહ્યું: 'વિ.' અત્ર તે 'વિ' છે. આ બધાં પ્રાણીઓ અત્રમાં પ્રવેશ કરે છે ('વિશ્' ઉપરથી 'વિ'). વળી કહ્યું: 'રમ્.' પ્રાણુ તે રમ્ છે. આ બધાં પ્રાણીઓ પ્રાણુથી આનંદ પામે છે ('રમન્તે' ઉપરથી 'રમ્'). જે માણસ આ પ્રમાણે જાણે છે, તેનામાં સર્વ પ્રાણીઓ પ્રવેશ કરે છે, તેનાથી સર્વ પ્રાણીઓ આનંદ પામે છે. ૧

પ્રકરણ ૧૩

[વેદના મન્ત્રોમાં અને ક્ષત્રિયત્વમાં વસતા પ્રાણુને વિષે.]

હવે ઉદ્ય (સ્તુતિગાન)ને વિષે. પ્રાણુ તે ઉદ્ય છે; કેમકે પ્રાણુ જ આ આખા વિશ્વને ઉઠાડે છે (ઉત્થા). જે માણસ આ પ્રમાણે જાણે છે, તેને ત્યાં ઉદ્ય જાણનાર દીકરાનો જન્મ થાય છે; તે ઉદ્યમાં સમાઈ જાય છે; જે લોકમાં ઉદ્ય વસે છે, ત્યાં તે જાય છે. ૧

હવે 'યજુષ્'ને વિષે. પ્રાણુ તે યજુષ છે; કેમકે પ્રાણુ હાય તો જ આ બધાં પ્રાણીઓ એકબીજાની સાથે જોડાયેલાં રહે છે. જે માણસ આ પ્રમાણે જાણે છે, તેની શ્રેષ્ઠતા સ્થાપવા માટે બધાં પ્રાણીઓ બેગાં થાય છે (યજ્). તે માણસ યજુષમાં સમાઈ જાય છે; જે લોકમાં યજુષ વસે છે, તે લોકમાં તે જાય છે. ૨

હવે સામને વિષે. પ્રાણુ તે સામ છે; કેમકે પ્રાણુ હાય તો જ આ બધાં પ્રાણીઓ બેગાં થાય છે. જે માણસ આ પ્રમાણે

x એટલે કે ઊંચામાં ઊંચી સ્થિતિએ પહોંચવા માટે એટલું પરતું નથી.

• સમમાં જોડવાના અર્થમાં મન્ત્રો તે 'યજુષ્'. પ્રાણના મન્ત્રો તે 'સામ'.

હોય છે. તેઓ જણાવે છે કે-દુ વેપાર કી છું અને જે કાંઈ જમી
વહીવટ કરું છું તેમાં મુખ્ય ઈચ્છા હરીનું કારણ છે. આમાં હરીની
ઈચ્છા ન હોય તો દુ વેપાર કરી સફ નહીં ને મેં હરીને ખોલે જ
જુ' સોંપું છે અને જે હરી કરે તેજ યાય છે. આવી રીતે લખી
હરી તરફના પોતે અવતાર છે, અને તેના એન-ટ-પ્રતિનિધિ જન
જણે પગે પગે તેમને હરી તરફથી સૂચનાઓ મળતી હોય, અને
તે સૂચના મુજબ સંસાર વ્યવહારનાં કામ થતાં હોય તેવો વિશ્વાસ
પોતા પ્રત્યે શ્રીમદ્ પોતાના રાગાંધ મંડળમાં ઉત્પન્ન થયો છે. કર્મ
કરવાં છે પોતાને અને ઓઢાડવાં છે હરીને માથે. નૈન તત્વગ્નાની
દૃષ્ટિએ હરીને માથે ઓઢાડવાનો આ એક મૂર્ખ બકવાદ છે.

સુખલાલ : આપ જે જ્ઞાન ચર્ચા કરો છો તેથી ખૂબ
આનંદ આવે છે. આપ કાવ્ય આગળ ચલાવો.

શિવજી :

વાંચનને ઇત્યાદિક ક્રિયા, બધી આપણે જે કરીએ;
તે મિથ્યા છે એમ કહીને, કારણ તેના ત્યાં દુઃખ;
તમને અનુસરતાં સાધુઓને, સમય સમય કહેતાં રહીએ;
આવા પત્રો મુનિ ઉપર, શ્રીમદ્ને લખતાં જોઈએ.

ભાવાર્થ :—મરહુમ કવિ રાજચંદ જણાવે છે કે-વાંચન
ઈત્યાદિક જે ક્રિયા આપણે કરીએ છીએ. તે મિથ્યા છે એમ કહીને
કારણો આપવા અને તમોને જે સાધુઓ અનુસરતા હોય તેમને
સમય સમય કહેતાં રહેવું. આવા આવા પત્રો શ્રીમદ્ રાજચંદના
મંથમાં મુનિ ઉપર લખાયા છે.

સુખલાલ : મારે આ પત્રો જોવા પડશે. આપ મને
જતાવશો કે ?

શિવજી : જુઓ, (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર. ૫૯ ૬૫૯).

× × × × આપણે આ બધી ક્રિયા અને વાંચના ઇત્યાદિક

મંત્રના ત્રીજા ચરણના પણ આઠ અક્ષર છે. આ રીતે આ ત્રણ પ્રાણો તે આ ગાયત્રીમંત્રના ત્રીજા ચરણ પરાખરે છે. જે માણસ ગાયત્રીમંત્રના ત્રીજા ચરણને આવી રીતે જાણે છે, તે જગતનાં બધાં પ્રાણીઓ પર જીત મેળવે છે.

સૂરજ તે અંધકારની પાર પ્રકાશતું અને દેખાવડું આ ગાયત્રીનું ‘તુરીય’ ચરણ છે. ‘તુરીય’ એટલે ચોથું. એ ચરણને દેખાવડું એટલા માટે કહ્યું છે કે સૂરજને જોઈ શકાય છે. ‘અંધકારની પાર પ્રકાશતું’ એટલા માટે કહ્યું છે કે તે અંધારા-વાળી બધી ચીજોની ઉપર પ્રકાશે છે. ગાયત્રીના આ ચોથા પદને જે માણસ આ પ્રમાણે જાણે છે, તે તેજ અને યશ વડે પ્રકાશે છે. ૩

આ ગાયત્રીમંત્ર આ દેખાવડા અને અંધકારની પાર પ્રકાશતા ચોથા ચરણને આધારે રહેલો છે. એ ચરણ તે વળી સત્યને આધારે રહેલું છે. આંખ તે સત્ય છે. આંખ ખરેખર સત્ય છે. તેથી આજે પણ જો જો માણસો લડતા લડતા આવે, અને એક કહે કે ‘મેં જીયું,’ અને બીજો કહે કે ‘મેં સાંભળ્યું;’ તો ‘મેં જીયું’ એમ કહેનાર માણસને જ આપણે સાચો માનીએ છીએ. એ સત્ય બળને આધારે રહેલું છે. પ્રાણ એ બળ છે. એટલે સત્ય પ્રાણને આધારે રહેલું છે. નેથી કહે છે કે બળ સત્યના કરતાં જોરાવર છે. આ પ્રમાણે આ ગાયત્રી શરીરમાં રહેલા પ્રાણને આધારે રહેલી છે. નેણે ‘ત્રયો’ને બચાવ્યા (ત્રયે), નેથી નેનું નામ ‘ગાયત્રી’ પડ્યું છે. ‘ત્રયો’ એટલે પ્રાણો. ને પ્રાણોને ગાયત્રીએ બચાવ્યા. એ ‘ત્રયો’ને નેણે બચાવ્યા, નેથી નેનું નામ ‘ગાયત્રી’ પડ્યું છે. ગુરુ શિષ્યને જે સાધુત્રીમંત્ર શીખવે છે, તે જ આ. એ મંત્ર જેને શીખવવામાં આવે તેના પ્રાણોનું રક્ષણ કરે છે. ૪

કેટલાક આ ગાયત્રીને અનુદત્ત છંદમાં ગાય છે, અને

મંત્રના ત્રીજા ચરણના પાણુ આઠ અક્ષર છે. આ રીતે આ ત્રણ પ્રાણો તે આ ગાયત્રીમંત્રના ત્રીજા ચરણ ખરાખર છે, જે માણસ ગાયત્રીમંત્રના ત્રીજા ચરણને આવી રીતે જાણે છે, તે જગતનાં અર્ધાં પ્રાણીઓ પર હંત મેળવે છે.

સૂરજ તે અંધકારની પાર પ્રકાશતું અને દેખાવડું આ ગાયત્રીનું 'તુરીય' ચરણ છે. 'તુરીય' એટલે ચોથું. એ ચરણને દેખાવડું એટલા માટે કહ્યું છે કે સૂરજને જોઈ શકાય છે. 'અંધકારની પાર પ્રકાશતું' એટલા માટે કહ્યું છે કે તે અંધારા-વાળી બધી ચીજોની ઉપર પ્રકાશે છે. ગાયત્રીના આ ચોથા પદને જે માણસ આ પ્રમાણે જાણે છે, તે તેજ અને યશ વડે પ્રકાશે છે. ૩

આ ગાયત્રીમંત્ર આ દેખાવડા અને અંધકારની પાર પ્રકાશતા ચોથા ચરણને આધારે રહેલો છે. એ ચરણ તે વળી સત્યને આધારે રહેલું છે. આંખ તે સત્ય છે. આંખ ખરેખર સત્ય છે. તેથી આજે પણ જો જો માણસો લડતા લડતા આવે, અને એક કહે કે 'મેં જીત્યું,' અને બીજો કહે કે 'મેં સાંભળ્યું,' તો 'મેં જીત્યું' એમ કહેનાર માણસને જ આપણે સાચો માનીએ છીએ. એ સત્ય બળને આધારે રહેલું છે. પ્રાણ એ બળ છે. એટલે સત્ય પ્રાણને આધારે રહેલું છે. તેથી કહે છે કે બળ સત્યના કરતાં જોરાવર છે. આ પ્રમાણે આ ગાયત્રી શરીરમાં રહેલા પ્રાણને આધારે રહેલી છે. તેણે 'ત્રયો'ને બચાવ્યા (ત્રયે), તેથી તેનું નામ 'ગાયત્રી' પડ્યું છે. 'ત્રયો' એટલે પ્રાણો. ને પ્રાણોને ગાયત્રીએ બચાવ્યા. એ 'ત્રયો'ને તેણે બચાવ્યા, તેથી તેનું નામ 'ગાયત્રી' પડ્યું છે. ગુરુ શિષ્યને જે સાવિત્રીમંત્ર શીખવે છે, ને જ આ. એ મંત્ર જેને શીખવવામાં આવે તેના પ્રાણોનું રક્ષણ કરે છે. ૪

કેટલાક આ ગાયત્રીને અનુદુષ્ ૭૬માં ગાય છે, અને

નાખવાની ક્રિયા કરે તો જાંખન મુક્ત થઈ શકે છે. તે મુક્ત એકલા જાનથી મોક્ષ મળી શકે નહિ પરંતુ તપ રૂપી રિવાજો કર્મને તોડી નાખે તો જ આત્મા કર્મ મુક્ત થઈ મોક્ષ મેળવી શકે. અને તેથી જ શ્રી જીનેશ્વરદેવે ૧૨ પ્રકારના તપ. (૧ અબ્યંનર અને ૬ બાહ્ય)નો ઉપદેશ કરેલ છે. તીર્થંકર જનવાનના સમયમાં પણ મેઘકુમાર આદિ નિર્મય મહાત્માઓએ આકરામાં આકરી તપસ્યાઓ કરેલી છે. તથા જ્ઞાનના ધણી જાગવાન તીર્થંકર-દેવે પણ ઘેર તપશ્ચર્યા કરી પોતાના કર્મ બાળી નાખ્યા.

વાંચન ઇત્યાદિક ક્રિયામાં-સૂત્ર વાંચન, સદ્ગ્રાન્થ વાંચન, ઇત્યાદિક ક્રિયામાં જપ, તપ, ઉપવાસ, સામાયીક, પ્રતિક્રમણ, નોકારસી આવી શકે છે. આવી ક્રિયા કરતાં કપાય તથા મિથ્યાત્વની મંદતા થતી નથી. એમ કહેનારા ધર્મદ્રોહીઓને આપણે ક્યા શબ્દોથી નવાજવા ? આવા શબ્દો ક્રિયા કરણીના વ્રત, નિયમ, પચ્ચખાણું કરવાના કાપર મનુષ્યોના છે. આ પ્રસંગે શ્રીમદ્ રાજન્યન્દ્ર મન્યમાંથી ૩૧૦ પાના ઉપર લખેલો પત્ર વાંચશો તો આપને તુરંત જ ખાતરી થશે.

“ અમારી દશ હાલમાં કેવી વર્તે છે તે જાણવાની આપની ઇચ્છા રહે છે. x x x x x અત્રે ટુંકામાં લખીયે છીએ. x x x અમે બધાય પદાર્થથી ઉદાસ થઈ જવાથી ગમે તેમ વર્તીયે છીએ. વ્રત નિયમનો કંઈ નિયમ રાખ્યો નથી. x x x જેમ હરીએ છપ્પેલો કમ દોરે તેમ દોરાધ્યે છીએ. હૃદય પ્રત્યે શન્ય નેવું થઈ ગયું છે. નય પ્રમાણુ વગેરે શાસ્ત્રમેઃ સાંસરતા નથી. કંઈ વાંચતા ચિત્ત સ્થિર રહેતું નથી ખાવાની, પીવાની, બેસવાની, સુવાની, ચાલવાની અને બોલવાની વૃત્તિઓ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તે છે. મન પોતાને સ્વાધીન કે દમ ? એનું પથા ચોગ્ય જ્ઞાન રહ્યું નથી. આમ સર્વ પ્રકાર

સમ્રાટ ! હું એ મંત્રનું મુખ જાણતો નહોતો તેથી. ' જનકે કહ્યું :
' અગ્નિ એ ગાયત્રીનું મુખ છે. અગ્નિમાં ઘણું નાખે તોપણ તે એ
ખંધાને ખાળી નાખે છે. તેમ જે માણસ આ પ્રમાણે જાણે છે, તે
ઘણું પાપ કરે તોપણ તે ખંધાં પાપોને ખાળી નાખે છે; અને
શુદ્ધ થાય છે, પવિત્ર થાય છે; તેને ઘડપણ આવતું નથી,
મોત આવતું નથી. ' ૮

પ્રકરણ ૧૫

[પૂજા અને અગ્નિ એ બે દેવોની પ્રાર્થના.]

સત્યનું મોઢું સોનાના વાસણથી ઢંકાયેલું છે. હે પૂજન !
(પોપણ કરનાર દેવ) તમે એ ઢાંકણને ઉઘાડો, જેથી હું—સત્ય-
નો ઉપાસક—એ સત્યને જોઈ શકું. ૧

હે પૂજન ! હે એકર્ષિ (વિશ્વના એકમાત્ર નિહાળનારા) !
હે યમ ! હે સૂર્ય ! હે પ્રજાપતિના પુત્ર ! તમારાં કિરણોને
ફેલાવો; તમારું તેજ ભેગું કરી લો; જેથી તમારું સૌથી કલ્યાણ-
કારી રૂપ હું જોઈ શકું. એ રૂપમાં જે પુરુષ વસે છે, તે હું જ છું.

(મારું શરીર પડે ત્યારે) તેમાંનો આસ પવનરૂપી અમર
મહાજૂતમાં ભળી જાય છે. આ શરીરનો નાશ થઈ તેની રાખ
થઈ જાય છે.

હે મન ! યાદ કર; તું તારાં કામોને યાદ કર. હે મન !
યાદ કર. તારાં કામોને યાદ કર.

હે અગ્નિ ! તારે માર્ગે થઈને અમને આખાદી તરફ લઈ
જાઓ. હે દેવ ! તમે સદુનાં મનની વાત જાણો છો. કુટિલ પાપ-
ને અમારાથી દૂર રાખો. અમે ફરીફરી તમને નમન કરીએ છીએ. ૨

અમ્રાટ ! હું એ મંત્રનું મુખ બહુતો નહોતો તેથી. ' જનકે કહ્યું :
' અગ્નિ એ ગાયત્રીનું મુખ છે. અગ્નિમાં ઘણું નાખે તોપણ તે એ
બધાને બાળી નાખે છે. તેમ જ માણસ આ પ્રમાણે બહુ છે. તે
ઘણું પાપ કરે તોપણ તે બધાં પાપોને બાળી નાખે છે; અને
શુદ્ધ થાય છે, પવિત્ર થાય છે; તેને ઘડપણ આવતું નથી,
મોત આવતું નથી. ' ૮

પ્રકરણ ૧૫

[પૃથા અને અગ્નિ એ બે દેવોની પ્રાર્થના.]

સત્યનું મોડું સોનાના વાસણથી ઢંકાયેલું છે. હે પૂષ્પ !
(પોપણ કરનાર દેવ) તમે એ ઢાંકણને ઉઘાડો, જેથી હું—સત્ય-
નો ઉપાસક—એ સત્યને જોઈ શકું. ૧

હે પૂષ્પ ! હે એકર્ષિ (વિશ્વના એકમાત્ર નિહાળનારા) !
હે યમ ! હે સૂર્ય ! હે પ્રજાપતિના પુત્ર ! તમારાં કિરણોને
ફેલાવો; તમારું તેજ ભેગું કરી સો : જેથી તમારું સૌથી કલ્યાણ-
કારી રૂપ હું જોઈ શકું. એ રૂપમાં જે પુરુષ વસે છે, તે હું જ છું.

(મારું શરીર પડે ત્યારે) તેમાંનો આસ પવનરૂપી અમર
મહાબૂતમાં ભળી જાય છે. આ શરીરનો નાશ થઈ તેની રાખ
થઈ જાય છે.

હે મન ! યાદ કર; તું તારાં કામોને યાદ કર. હે મન !
યાદ કર. તારાં કામોને યાદ કર.

હે અગ્નિ ! સારે માર્ગે થઈને અમને આબાહી તરફ લઈ
જાઓ. હે દેવ ! તમે સદુનાં મનની વાત જાણો છો. કુટિલ પાપ-
ને અમારાથી દૂર રાખો. અમે ફગીફગી તમને નમન કરીએ છીએ. ૨

સાવાર્ય:—મરદુમ કવિ રાવચંદ જણાવે છે કે, આ ક્ષેત્રે અર્થોત્તર શોકમાં આ પંચમ કાળમાં ચોથા આરાના સમયમાં તીર્થંકરે જગવાન મહાવીરનો અંતર આશય જે હતો તેવો અંતર આશય મુખ્યપણે મારામાં વર્તે છે. એવી અંતરથી દદ પ્રતીતિ થાય છે, કારણ શ્રુત જ્ઞાન અને અનુભવનું ફળ વિતરામ-પણું આવે છે. માટે અનુભવથી અમને જણાય છે કે અમે તેના સાચા અનુયાયી હોએ.

સુખલાલ: શ્રીમદે તીર્થંકરનો અંતર આશય જાણ્યો હતો, તે કેમ કહી શકાય!

શિવજી: આપ સત્ય કહો છો. તીર્થંકરના અંતર આશય જાણનાં શ્રીમદ્ જે કહે છે. તે સંબંધમાં પૃષ્ઠ ૨૫૭ ઉપરનો લેખ તપાસવો ખાસ જરૂરી છે.

x x x x એ એકવાર જોયા ચોગ્ય આવી જાય તો પછી ગમે તેમ પ્રવર્તાય, ગમે તેમ બોલાય, ગમે તેમ આહાર વિહાર કરાય, તથાપિ તેને કોઈ પણ જાતની ખામા નથી. x પરમાત્મા પણ તેને પૂછી શકનાર નથી. x x x

શ્રીમદ્નો અજ્ઞાનતાના ઉન્માદ સાથે પોતાની વિચિત્ર પ્રકારની સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓનો ખયાવ કરવાનો પ્રયત્ન સ્પષ્ટપણે દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અન્યથા યથા ચોગ્ય નિર્વિકલ્પ દશા આવ્યા બાદ ગમે તેમ પ્રવર્તન કરવાનો, ગમે તેમ બોલવાનો અને ગમે તેમ આહાર કે વિહાર કરવાનો સંભવ જ ક્યાં છે! એટલે સ્હેજે એ કલ્પના તરફ દોરવાનું પડે છે, કે નિર્વિકલ્પ દશાના નામે ગમે તેમ પ્રવર્તન કરવાનો, ગમે તેમ બોલવાનો અને ગમે તેમ આહાર વિહાર કરવાનો દરવાજો ઉઘાડવાનું કામ જો શ્રીમદ્ ન કરે તો પછી તેની પૂર્ણ પ્રતિજ્ઞાનો સાક્ષ્ય ક્યાંથી સતોષાય, અને વર્તમાનમાં આ અવધનના અધિષ્ઠાતા તરીકે આમમ વાસીઓથી પૂર્ણતા વયોદક્ષ

જે માણસ સંપત્તિને જાણે છે, તેને જે કંઈ ઇચ્છા થાય તે બધી ફળે છે. બે કાન એ સંપત્તિ છે. બધા વેદો કાનથી જ સાંભળી શકાય છે. એમ જે માણસ જાણે છે, તેને જે કંઈ ઇચ્છા થાય તે બધી ફળે છે. ૪

જે માણસ આશરાને જાણે છે, તે પોતીકા લોકોને આશરા-રૂપ થઈ પડે છે, માણસમાત્રનો આશરો બને છે. મન એ આશરો છે. એમ જે માણસ જાણે છે, તે પોતીકા લોકોને આશરા-રૂપ થઈ પડે છે, માણસમાત્રને આશરારૂપ થઈ પડે છે. ૫

જે જનનશક્તિને જાણે છે, તેને પ્રજા અને પશુ મળી રહે છે. વીર્ય એ જનનશક્તિ છે. એમ જે જાણે છે, તેને પ્રજા અને પશુ મળી રહે છે. ૬

[ઈન્દ્રિયોમાં શ્રેષ્ઠ કઈ? પ્રાણની શ્રેષ્ઠતા બતાવવાને નીચેની વાતો કહી છે.]

એક વાર ઈન્દ્રિયોમાં તકરાર પડી. એક કહે: હું મોટી; બીજી કહે: હું. લડતી લડતી તેઓ બ્રહ્મની પાસે ગઈ, અને તેમણે તેમને કહ્યું: ‘અમારામાં સૌથી ડોણ મોટું?’ બ્રહ્મે કહ્યું: ‘જે ઈન્દ્રિયના ચાક્ષી જવાથી આ શરીરની ખૂરી દશા થાય, તે સૌથી મોટી.’ ૭

પછી જીભ શરીરમાંથી ચાક્ષી ગઈ. વરસ દહાડો બહાર રહ્યા પછી તે પાછી આવી, અને બીજી ઈન્દ્રિયોને નેણે કહ્યું: ‘તમે મારા વિના કેવી રીતે જીવી શક્યાં?’ તેમણે કહ્યું: ‘જેમ મૂંગા માણસો જીભથી બોલતા નથી, પણ પ્રાણ વડે શ્વાસ લે છે, આંખ વડે જુએ છે, કાન વડે સાંભળે છે, મન વડે સ્પર્શે છે, વીર્ય વડે પ્રજા ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ અમે જીવ્યાં.’ પછી જીભ શરીરમાં પાછી દાખલ થઈ ગઈ. ૮

સધુરાજ પણ પોતાના સ્વીકારેલા વર્ગોના સંયમનો પરિચય કે
એક જગતીરદાર જેવી સાલ્યખીમાં પડે એ પ્રતાપ પણ આ
શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ અને સામાન્યમાં સામાન્ય પણ સાચા એ
મુમુક્ષુના અંતરમાં ન રહે એવી યથેચ્છ પ્રવૃત્તિનો ઉપદેશ આપના
આ રાયચંદનો જ હોવો જોઈએ. બાકી એ વાત તો તદ્દન સા
છે કે નિર્વિકલ્પતાના નામે ગમે તેમ પ્રવર્તન કરનાર, ગમે તે
બોલનાર અને ગમે તેમ આહાર વિહાર કરનારને પરમાત્મા ન
પૂછે. એવા પાપાત્માઓને તો પરમાધામી જ પૂછે. નિર્વિકલ્પ દશા
નામે ગમે તેમ પ્રવર્તન કરવું, ગમે તેમ બોલવું અને ગમે
તેમ આહાર વિહાર કરવા, એના જેવું એક પણ ભયંકર પાપ નથી
વસ્તુતઃ તો એક સામાન્ય કોટીનો માર્ગાનુસારી આત્મા પણ ગમે
તેમ પ્રવર્તન કરી શકતો નથી, ગમે તેમ બોલતો નથી અને ગમે
તેમ આહાર વિહાર નથી કરતો. મિત્ર, તીર્થંકર જે વાત જણાવતા
હોય, તીર્થંકર જે ઉપદેશ ન દેતા હોય, તીર્થંકરની જે પરપણા ન
હોય તે વિરૂદ્ધ વાતો ઉભી કરી, જગતના ભ્રાજા જીવોને પોતાની
પાયરેલી જાળમાં આબાદ ફસાવવાના પાખંડીના પ્રયત્નો હોય છે.
પોતાના અનુભવ ઉપરથી એ “કવિ” પોતાને મહાવીરના સામા
અનુયાયી તરીકે જાણાવે છે. તો હવે એ અનુભવ જ્ઞાન આપણે
જોઈએ એ કવિએ સર્વશુદ્ધ સંપન્ન ભગવાનમાં અપસક્ષણો જોયાં,
એ કવિએ ભગવાનની ચિત્ર વિચિત્ર લીલા જોઈ અને પોતાના
સર્વ કારણોમાં વેપાર-વર્દાદમાં દગોની ઈચ્છા જોઈ. માથુની પામે
મુત્ર શ્રવણ માત્રગવાનો ગિરિધ કર્યા અને એ તીર્થંકરના અંતર આશય
જન્યુનાગએ કરમાવ્યું કે દશે સુત્ર ને ઉદ્દેશ કરનારી જરૂર
નહિ પડે અને પોતાને નવો વય (જ્ઞાન) જમાવવા એ કવિએ
અપકારો એકાદ કર્યા આ. એ ‘કવિ’નું અનુભવજ્ઞાન
આપણે આમજી જોઈ મનઃ પ્રાપ્ત. જોન સુરાજ નિર્વિગ્ન રૂમ

વડે સાંભળે છે, મન વડે સમજે છે, તેમ અમે જાણ્યાં.’ પછી વીર્ય શરીરમાં પાછું દાખલ થઈ ગયું. ૧૨

પછી પ્રાણે જવાની તૈયારી કરી. સિંધ દેશનો મોટો સુંદર ઘોડો, પોતાના પગ જેની નેડે ખાંધ્યા હોય તે ખીંકીઓને જેમ ખેંચીને ઉખાડી કાઢે, તેમ પ્રાણે આ ઇન્દ્રિયોને ખેંચીને ઉખાડવા માંડી. એટલે ઇન્દ્રિયો ખોડી ઊડી: ‘હે ભગવન! તમે ચાલ્યા ન જશો. તમારા વિના અમે જીવી નહિ શકીએ.’ પ્રાણે કહ્યું: ‘તો મને બલિ આપો.’ ઇન્દ્રિયોએ કહ્યું: ‘વારુ.’ ૧૩

જલ ખોડી: ‘હું જે સૌથી વધારે ભમી ગયેલી છું, તો મારા વડે સૌથી વધારે ભમી ગયેલો તું છે.’ આંખે કહ્યું: ‘હું જે પાકા પાયાવાળી છું, તો મારા વડે પાકા પાયાવાળો તું છે.’ કાને કહ્યું: ‘હું જે સંપત્તિરૂપ છું, તો મારા વડે સંપત્તિવાળો તું છે.’ મને કહ્યું: ‘હું જે આશરો છું, તો મારા વડે આશરવાળો તું છે.’ વીર્યે કહ્યું: ‘હું જે જનનશક્તિ છું, તો મારા વડે જનનશક્તિવાળો તું છે.’

પ્રાણે કહ્યું: ‘તો મારું અન્ન શું? મારે પહેરવાનું શું?’

ઇન્દ્રિયો ખોડી: ‘કૂતરાં, જીવડાં, કીડા, પંખી સુધ્ધાં જગતમાં જે કંઈ છે, તે તમારું અન્ન છે. પાણી તમારે પહેરવાનું વસ્ત્ર છે.’

જે માણસ પ્રાણુના અન્નને વિષે આ પ્રમાણે જાણે છે, તે કદી ન ખાવાનું ખાતો નથી, ખાવા જેવું ન હોય તે દાનમાં સ્વીકારતો નથી. તેથી વેદ ભણેલા વિદ્વાન માણસો. જમતા પટેલાં અને જમ્યા પછી, જરાક પાણી લઈને આચમન કરે છે. જે રીતે પ્રાણુ નમ્રપાશું દર થાય છે, એમ નેચો માને છે. ૧૪

[illegible][illegible]

‘૫ તમારી પાંતે દિવ્ય બળને મારેલા છું. પટેલના મોઢે
મારેથી એ મમાવે જોવાને જ મને ત્યાં બહુવા જતા.’ એ
મને જોણી મીતમ રાજને ત્યાં દિવ્ય બળને રહ્યો. ૭

રાજાએ કહ્યું: "જેમ તમારા વડવાઓ અમારા વડવાઓ
પર ક્રોધે બરાબા નહોતા, તેમ તમે મારા પર ક્રોધે ન બરાબો.
આ જાન આજ પહેલાં કોઈ પણ શ્રાદ્ધો મેળવું નહીં એ
હું તમને કહીશ. તમે આમ કહો છો, એટલે તમને ના ઉમ
પડાય ! ૮

‘પેલો પરલોક તે વસનો અમિ છે. સૂરજ તેમાં દોમ-
વાની સમિધ* છે. કિરણો ને ધુમાડો છે. દિવસ તે ઝાળ છે.
દિશાઓ તે અંગારા છે. દિશાઓની વચ્ચેના ખૂણા તે તલુખા છે.
એવા આ અમિમાં દેવો બ્રહ્માને દોમે છે. એ આદુતિમાંથી
સોમરાજ પેદા થાય છે. ૬

‘મેઘરાજ તે યજ્ઞને અગ્નિ છે. વરસ તેમાં હામવાની

● ક્ષત્રિય બ્રાહ્મણને જ્ઞાન આપે, એ સામાન્ય વિવાનથી બિલકી વાત મળે. તેનો ખુલાસો આપવાને રાબત હશે કે, કે 'આજ પહેલાં કોઈ બ્રાહ્મણે આ જ્ઞાન મેળવ્યું' નથી, તેથી જ મારે ક્ષત્રિયે તે તમને હોવા વારો આપ્યો છે. માટે ક્રોધ ન કરશો.'

મમાં હોમવાની દાતણુ જેવી જુદાંજુદાં જાતની રાખણીઓ.

સમિધ છે. વાદળાં તે ધુમાડો છે. વીજળી તે ઝાળ છે. વાદ-
ળાંનો ગગડાટ તે અંગારા છે. વરસાદના કરા તે તણુખા છે.
એવા આ અગ્નિમાં દેવો સોમરાજને હોમે છે. એ આહુતિમાંથી
વરસાદ પેદા થાય છે. ૧૦

‘આ જગત તે યજ્ઞનો અગ્નિ છે. પૃથ્વી તેમાં હોમવાની
સમિધ છે. અગ્નિ તે ધુમાડો છે. રાત્રિ તે ઝાળ છે. ચંદ્ર તે
અંગારા છે. નક્ષત્રો તે તણુખા છે. એવા આ અગ્નિમાં દેવો વર-
સાદને હોમે છે. એ આહુતિમાંથી અનાજ પેદા થાય છે. ૧૧

‘પુરુષ તે યજ્ઞનો અગ્નિ છે. તેનું ઉઘાડું મોઢું તેમાં
હોમવાની સમિધ છે. માણુ તે ધુમાડો છે. વાણી તે ઝાળ છે.
આંખ તે અંગારા છે. કાન તે તણુખા છે. એવા આ અગ્નિ-
માં દેવો અનાજને હોમે છે. એ આહુતિમાંથી વીર્ય પેદા
થાય છે. ૧૨

‘સ્ત્રી તે યજ્ઞનો અગ્નિ છે. તેની ગુદ્દેન્દ્રિય તેમાં હોમવાની
સમિધ છે. વાળ તે ધુમાડો છે. યોનિ તે ઝાળ છે. સંભોગ તે
અંગારા છે. એનો આનંદ તે તણુખા છે. એવા આ અગ્નિમાં
દેવો વીર્યને હોમે છે. તેમાંથી પુરુષનો જન્મ થાય છે. તે જીવં-
વાનું હોય ત્યાં સુધી જીવે છે. પછી જ્યારે મરી જાય છે— ૧૩

‘ત્યારે માણુસો તેને (ચિતાના) અગ્નિ પર ચડાવવા લઈ
જાય છે. એ ચિતાનો અગ્નિ તે યજ્ઞનો અગ્નિ જની જાય છે. ચિતા-
નાં લાકડાં તેમાં હોમવાની સમિધ છે. નેનો ધુમાડો તે યજ્ઞના
અગ્નિનો ધુમાડો છે. ચિતાના અંગારા ને યજ્ઞાગ્નિના અંગારા
છે. તેના તણુખા તે યજ્ઞાગ્નિના તણુખા છે. એવા આ અગ્નિમાં
દેવો પુરુષને હોમે છે. એ આહુતિમાંથી નેજસ્વી રૂપવાળો પુરુષ
નીકળે છે. ૧૪

૩૮૨

પણ જાને પશુઓ માટે થાણી ન જાયે—આવાડા.

‘મામામા ને પાણી છે ને હું મન વડે તારામાં દોષ છું—

આવાડા.’

‘આ કિવામાં નેં કંઈ વધારેપડતું કંઈ દોષ, સ્વચ્છ કંઈ બેાણું કંઈ દોષ, તો કલ્યાણકારી ને મર્વેડ અગ્નિ તેને મારી રીને દોષનું બનાવી બે—આવાડા.’ ૨૪

પણી હીકરાને જમણે કાને માઈ’ અડાલિને ને ત્રણ વાર જામે છે. ‘પાક, પાક, પાક (પાણી).’ પણી રજી, મધ, બે બેના કડીને સોનાના ચમચા વડે ગીમાં નેના માઠામાં મૂકવડે અને કહે: ‘હું તારામાં પૃથ્વી મૂકું છું. હું તારામાં અન્તરિક્ષ મૂકું છું. હું તારામાં સ્વર્ગ મૂકું છું. હું તારામાં પૃથ્વી, અંતરિક્ષ, સ્વર્ગ એ બધું મૂકું છું.’ ૨૫

પણી નેનું નામ પાડે છે: ‘તું વેદ છે.’ એ એનું ગુપ્ત નામ થઈ પડે છે. ૨૬

પણી હીકરાને ધવડાવવા માટે માને આપે છે ને કહે છે: ‘રૂ, સુરસ્વતી ! તારું ન્તન, જેમા કદી દૂધ ખૂટતું નથી, જે સદૃનો આધાર છે, જે રત્ન આપનારું છે, ધનનું અણુનારું છે, ઉઠાર હાતા છે અને જેના વડે તું સર્વ સારી વસ્તુઓને પોષણ આપે છે, તે ન્તન તુ આ માતાને આપ.’ ૨૭

પણી બાળકની માને કહે છે: ‘હું પૂજ્ય અરુંધતી છે. તેં વીરને ત્યાં વીરને જન્મ આપ્યો છે. હું વીર પુત્રોની માતા થા, કેમકે નેં મને વીર પુત્રનો પિતા બનાવ્યો છે.’

આવા જ્ઞાનવાળા બ્રાહ્મણને ત્યાં જે પુત્ર જન્મે, તેને ઘોડો કહે છે: ‘તું તારા પિતાથી થયી ગયો. તારા હાથથી થયી થો. તું શરીરની શોભા, યશ અને શ્રદ્ધાને વડે જિંદગીમાં જીતી એ પહેલું.’

પ્રકરણ ૩

[ઇચ્છિત વસ્તુ મેળવવાના મંત્રો અને તે જપવાના વિધિ આ પ્રકરણમાં આવે છે. સામાન્ય જનતાને તેનો ઉપયોગ ન હોવાથી આ પ્રકરણનો અનુવાદ અહીં આપવામાં આવ્યો નથી.]

પ્રકરણ ૪

[જગતની ઉત્પત્તિ, અને કેટલાક મંત્રો.]

પૃથ્વી આ પ્રાણીઓનો રસ(સાર) છે. પાણી પૃથ્વીનો રસ છે. વનસ્પતિઓ પાણીનો રસ છે. કૂસો વનસ્પતિઓનો રસ છે. ફળ કૂસોનો રસ છે. પુરુષ ફળોનો રસ છે. વીર્ય પુરુષનો રસ છે.

બ્રહ્મપતિએ વિચાર કર્યો: 'હું આ પુરુષને કંઈક પાકો પાચો કરી આપું.' એમ કરીને તેમણે સ્ત્રીને ઉત્પન્ન કરી. ૨

[અનુવાદમાં કેટલોક ભાગ અત્રે આપવો અનુચિત હોવાથી છોડી દીધો છે.]

જે માણસ ઇચ્છે કે મારો દીકરો મારો ધાય, વેદ ભણે, પૂરી આવરદા ભોગવે, તેણે દૂધલાત રંધાવવો; અને તેણે ને તેની સ્ત્રીએ તે ખાવો. તો તેને એવો દીકરો ધાય. ૧૪

[રૂપગુણવાળાં દીકરાદીકરી જન્મે તે માટે અમુક પુષ્ટિકારક ચીજો ખાવાની અને કેટલાક મંત્રો બોલવાની બ્રહ્મામણ કરી છે.]

દીકરો જન્મ્યા પછી માણસ અગ્નિ આણે છે, દીકરાને ખોળામાં લે છે, વાડડીમાં દહીં ને ધાનું મિશ્રણ રાખે છે, અગ્નિમાં દૂધ-ધાની આદુતિ આપે છે અને કહે છે:

'આ મારા (દીકરાકપી) ઘરમાં રહીને હું જાના દબર માણસનું પોષણ કરું એવું થાઓ. (ભાગ્યદેવી) વંશમાંથી

પ્રજા અને પશુઓ માટે માગી ન જાય—આદા.’

‘માગમાં જે જાણુ છે તે હું મન વડે તારામાં દોમું છું—આદા.’

‘આ ક્રિયામાં મેં કંઈ પરમાર્યદનું કહ્યું દોય, અથવા કંઈ આપું કહ્યું દોય, તો કશ્વાલુકાગી ને મર્વદ જિજ્ઞાસુને સારી મને દોમું જ નહીં—આદા.’ ૨૮

પછી દીકરાને જમણે કાને માદું અડાડિને ને ત્રણ વાર બોલે છે: ‘વાદુ, વાદુ, વાદુ (વાણી).’ પછી હળી, મધ, ધં. બેજાં કરીને સ્નાનાના ચમચા વડે ગીધાં નેના મોઢામાં મૂકવાં, અને કહે: ‘હું તારામાં પૃથ્વી મૂકું છું. હું તારામાં અન્તરિક્ષ મૂકું છું. હું તારામાં સ્વર્ગ મૂકું છું. હું તારામાં પૃથ્વી, અન્તરિક્ષ, સ્વર્ગ એ બધું મૂકું છું.’ ૨૫

પછી તેનું નામ પાડે છે: ‘તું વેદ છે.’ એ એનું ગુપ્ત નામ થઈ પડે છે. ૨૬

પછી દીકરાને ધવડાવવા માટે માને આપે છે ને કહે છે: ‘હે સરસ્વતી! તારું સ્તન, જેમાં કદી દૂધ ખૂટતું નથી, જે સદુનો આધાર છે, જે સ્તન આપનારું છે, ધનતું જાણનારું છે, ઉદાર હાતા છે અને જેના વડે તું સર્વ સારી વસ્તુઓને પોષણ આપે છે, તે સ્તન તું આ માતાને આપ.’ ૨૭

પછી બાળકની માને કહે છે: ‘તું પૂજ્ય અતંધતી છે. તે વીરને ત્યાં વીરને જન્મ આપ્યો છે. તું વીર પુત્રોની માતા થા, કેમકે તે મને વીર પુત્રનો પિતા બનાવ્યો છે.’

આવા જ્ઞાનવાળા બ્રાહ્મણને ત્યાં જે પુત્ર જન્મે, તેને લોકો કહે છે: ‘તું તારા પિતાથી ચડી ગયો. તારા દાદાથી ચડી ગયો. તું શરીરની શોભા, યશ અને બ્રહ્મતેજ વડે જિંદગીમાં જિંદગી સ્થિતિએ પહોંચ્યો છે.’ ૨૮

પ્રકીર્ણ ઉપનિષદો

૧-અમૃતખિન્દુ ઉપનિષદ (સાર)

મન જે પ્રકારનું છે:—શુદ્ધ અને અશુદ્ધ. કામનાઓની ઇચ્છા કરવાવાળું મન અશુદ્ધ છે અને કામનાઓ વિનાનું મન શુદ્ધ છે. મનુષ્યોના બંધન અને મોક્ષનું કારણ એકમાત્ર મન જ છે. એ મન જ્યારે વિષયભોગોમાં ફસાય છે, ત્યારે બંધન થાય છે; અને વિષયવાસનાથી છૂટું થાય છે, ત્યારે મોક્ષ થાય છે. જ્યારે મન ભોગેચ્છાને છોડી દે છે, ત્યારે મનુષ્યનો મોક્ષ થાય છે. માટે મોક્ષની ઇચ્છાવાળાએ મનને હંમેશા ભોગેચ્છા વિનાનું બનાવવું. ભોગોની આસક્તિ છૂટી જતાં જ્યારે મન હૃદયમાં એકાગ્ર બને છે અને જ્યારે મનનું મનપણ નીકળી જાય છે, ત્યારે તે પરમપદરૂપ બ્રહ્મને પામે છે.

જ્યાં સુધી મનનો નાશ ન થાય, ત્યાં સુધી તેનો હૃદયમાં નિરોધ કરવો. આટલું જ માત્ર ખરેખરું જ્ઞાન છે, અને એ જ મોક્ષ છે. બાકીનું નો બહુ વાણીનો વિલાસ છે. અશુદ્ધ મન વડે બ્રહ્મ વિચારી શકાતું નથી, પરંતુ શુદ્ધ મન વડે ને વિચારી શકાય

પાર્શ્વકુળ પાસેથી, તેણે દર્શન કરવાય પાસેથી, તેણે ડિ. ૧૪ કરવા
પાસેથી, તેણે કરવાય નેત્રુપિ પાસેથી, તેણે વાડ પાસેથી, તેણે
અર્જુન પાસેથી, તેણે ગુપ્ત પાસેથી, ગુપ્ત પાસેથી મંદેના આ
શુકલ વાજુરંદ વાગવપ્રકર વાજુરંદે મમજાએ ડિ. ૩

એ જ માન માંડવીના પુત્ર પાસે કેવી રીતે આવે તે
કળું ડિ. માંડવીના પુત્ર ને માંડકાયનિ પાસેથી મેળવું. માંડ
કાયનિએ માંડવ્ય પાસેથી, તેણે કૌત્ત પાસેથી, તેણે માહિતિ
પાસેથી, તેણે વામકશાયણ પાસેથી, તેણે શાંટિલ્ય પાસેથી, તેણે
વાલ્ક્ય પાસેથી, તેણે કુમિ પાસેથી, તેણે મગવયા રાજસ્તંબા-
યન પાસેથી, તેણે તુર કાયવેય પાસેથી, તેણે પ્રજાપતિ પાસેથી,
તેણે શ્રદ્ધ પાસેથી, શ્રદ્ધ સ્વયંભુ ડિ. એ શ્રદ્ધને નમસ્કાર. ૪

બીજા દેહને અને તેનો નાશ થતાં ત્રીજા દેહને એમ વિવિધ પ્રકારના દેહને જીવ ફરીને ફરી ધારણ કરે છે. એ દેહના નાશને તે જીવ હંમેશા જાણતો હોવા છતાં પણ જાણતો નથી. જ્યાં સુધી જીવ વાણીની જાળમાં ફસાયેલો રહે છે, ત્યાં સુધી તેને અનેકત્વ જણાય છે, પરંતુ અજ્ઞાનનો નાશ થતાં તે કેવળ એકત્વને જ જુએ છે.

દેહ વગેરેનો નાશ થતાં પણ જેનો નાશ થતો નથી, તે શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલું પરબ્રહ્મ છે. શાસ્ત્રમાં કહેલા બ્રહ્મને જાણનારો જો આત્માની ખરી શાન્તિ મેળવવાની ઇચ્છા રાખતો હોય, તો તેણે અવિનાશી બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવું. વિદ્યા એ પ્રકારની છે: શબ્દ-બ્રહ્મની અને પરબ્રહ્મની. શબ્દબ્રહ્મ અર્થાત્ શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલી બ્રહ્મવિદ્યામાં કુશળ બનેલો પરબ્રહ્મને મેળવી શકે છે. જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનનાં તત્ત્વો ખરાબર સમજાય એવી રીતે શાસ્ત્રગ્રંથોનો અભ્યાસ કરીને, બુદ્ધિમાન મનુષ્યે, ધ્યાનની ઇચ્છાવાળો જેમ છાતરાને છાત્રી દે તેમ, સર્વ ગ્રંથોને છાત્રી દેવા. જેમ અનેક રંગવાળી ગાદોનું દૂધ એક રંગનું અર્થાત્ સફેદ જ હોય છે, તેમ જુદાંજુદાં શાસ્ત્રોમાં આપેલું હોવા છતાં જ્ઞાન એક જ છે, એમ જ્ઞાનીઓ સમજે છે. દૂધમાં જેમ ઘી ગુમડપે રહેલું છે, તેમ એક જ વિજ્ઞાનમય આત્મા બધાં પ્રાણીઓમાં ગુમડપે રહેલો છે. એ વિજ્ઞાનમય આત્માનું મનરૂપ સ્વર્ણ વડે મન્યન કરવું. આ સ્વર્ણને જ્ઞાનરૂપી નેતરોં જોડવાં. ત્યાર પછી નેમાંથી ઉત્પત્ત થયેલા માખણને ઘી બનાવવા (દોઝરૂપ) અગ્નિ પર તાવવું. આમ કરવાથી સ્વર્ણ, નિર્મળ અને શાન્ત એવું જે બ્રહ્મ ને નો હું જ છું—એમ સ્મૃતિ થશે. સર્વ પ્રાણી જેમાં નિવાસ કરે છે, અને જે સર્વ પ્રાણીમાં નિવાસ કરે છે, ને પ્રાણીમાત્ર પર અનુબ્રહ્મ કરનારે વાસુદેવ હું જ છું, ને વાસુદેવ હું જ છું.

હિ. આમ બ્રહ્મ સ્વરૂપનાં પદ્મ વિન્નવ િં. જો મુખ (મરણી) મેં રહેવા મેં બ્રહ્મનું ચિંતન કરનારો બ્રહ્મને જ પામે છે. પદ્મનાં કુકાર મેં મોક્ષમાપના કરતિ. અને પછી કુકારથી પદ્મ પર રહેવા નિર્મલ બ્રહ્મની પ્રાર્થના કરવી. કારણકે મેં નિર્મલ બ્રહ્મની બાવના મનાં જ બાવ કે અભાવ (અર્થાત્ મત્ય કે નિષ્વાનો ખ્યાલ) રહેનો નથી. મેં જ વિકલ્પ વિનાશ દોષરહિત અને પૂર્ણ બ્રહ્મ છે અને મેં બ્રહ્મ હું જ છું. એમ જાણીને મનુષ્ય જરૂર મેં બ્રહ્મને પામે છે. જે વિકલ્પરહિત અને અનંત છે, પુષ્ટિ અને દૃષ્ટાંતથી જે ન સમજાવી શકાય એવું છે, જેની કલ્પના ન થઈ શકે એવું છે, અને જેની પરેડાં કોઈ જ નથી. એવા પરમ કલ્યાણમય તત્ત્વને જાણીને મનુષ્ય એને જ પામે છે. ખરું જોતાં તો અતી ઉત્પત્તિ પણ નથી અને વિનાશ પણ નથી, ગુરુ પણ નથી અને શાસ્ત્રનો ઉપદેશ પણ નથી, મોક્ષની ઇચ્છા પણ નથી અને મોક્ષ પણ નથી—આટલું જ માત્ર સાચેસાચું તત્ત્વ છે.

જાત, સ્વપ્ન અને સંજ્ઞા એ ત્રણે અવસ્થામાં એક જ આત્મા છે એમ માનવું. આ ત્રણ અવસ્થાને પેલે પાર પરેડાંથી ગયા પછી ફરી જન્મ થતો નથી. દરેકેદરેક પ્રાણી અને વસ્તુમાં એક જ પરમાત્મા રહેલો છે. જેમ પ્રાણીથી ભરેલાં જુદાંજુદાં વાસણોમાં ચંદ્ર પ્રતિબિંબરૂપે જુદોજુદો દેખાય છે અને ચંદ્ર તરીકે એકરૂપે પણ દેખાય છે, તેમ જ એ આત્મા પણ દરેક પ્રાણીમાં જુદોજુદો અને આત્મા તરીકે એકરૂપે દેખાય છે. જ્યારે ઘડાનો નાશ થાય છે, ત્યારે ઘડામાં રહેલું આકાશ બહારના મહાકાશમાં ભળી જાય છે, પણ ઘડાનો નાશ થતાં એમાં રહેલું આકાશ કોઈ નાશ પામતું નથી. જીવની વાત પણ એ ઘડાના જેવી જ છે. અર્થાત્ દેહનો નાશ થતાં જીવનો નાશ થતો નથી. ઘડાની જેમ એક દેહનો નાશ થતાં

પ્રકીર્ણ ઉપનિષદો

આપવાનું છે, વાયુનું કાર્ય તેમાં ગતિ પ્રેરવાનું છે, અને આકાશનું કાર્ય ખાત્રી જગા આપવાનું છે.

તે ઉપરાંત મનુષ્યના શરીરમાં પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો (આંખ, કાન, નાક, જીભ અને ત્વચા) પોતપોતાના પાંચ વિષયો— (જેવું, સાંભળવું, સૂંઘવું, ચાખવું અને સ્પર્શ કરવા)માં રમ્યા કરે છે, અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયો (હાથ, પગ, વાણી, ગ્રુહા અને ગુલ્ફેન્દ્રિય) પણ પોતપોતાના (ઘ્રણણ કરવું, ચાલવું, ખોલવું, મલત્યાગ કરવો અને આનંદ પામવો એમ) પાંચ વિષયોને અનુસરે છે.

એ શરીર મીઠા, ખારો, ખાટો, તીખો, કડવો અને તૂરો એવા છ રસને આધારે રહ્યું છે. વડ્જ, ઋપણ, ગાન્ધાર, મધ્યમ, પંચમ, ધૈવત અને નિષાદ તેમજ ગમતા, ન-ગમતા અને પ્રજિધાન એમ દશ પ્રકારના શબ્દના ગુણો છે. સફેદ, લાલ, કાળો, ધુમાડિયો, પીળો, કપિલ અને પાંડર એ સાત રૂપના ગુણો છે.

મનુષ્યશરીર સાત ધાતુઓથી ઘડાયેલું છે. છ પ્રકારના રસમાંથી લોહી થાય છે. લોહીમાંથી માંસ થાય છે. માંસમાંથી મેદ (ચરબી) થાય છે. મેદમાંથી સ્નાયુઓ થાય છે. સ્નાયુ-માંથી હાડકાં થાય છે. હાડકાંમાંથી મજ્જા અને મજ્જામાંથી વીર્ય થાય છે. એ વીર્યનો જ્યારે સ્ત્રીના લોહી સાથે સંલગ્ન થાય છે, ત્યારે ગર્ભ પેદા થાય છે.

ઋગ્વેદ, સૂક્ત, યજુર્વેદ, સામ અને એક દિવસમાં એ ગર્ભ કલત (નાના પરપોટા)રૂપ બને છે, સાત દિવસે તે બુદ્બુદ (મોટા પરપોટા)રૂપ થાય છે, પંદર દહાડે તે પિંડરૂપ બને છે, અને એક મહિના બાદ ને કલ્પ થાય છે. બે મહિને નેને માથું ઉત્પન્ન થાય છે, ત્રણ મહિને પગનો ભાગ આવે છે, ને ચોથે મહિને પૂંડી, જઠર અને કેડનો ભાગ આવે છે.

૨.—જન્યાસાપનિવદ (સાર)

કુદ્યેષ ૩૫માં આજુ—એમ જુદાપણિએ પ્રથમ પૂજનાં યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું કે, આ શરીર જ કુદ્યેષ છે. અને અત્રિમુજા (દેવ) કહ્યું—ને જતાવતાં નેમણે કહ્યું કે, મુજા જીવાત્મા જ્યાં રહે છે. ને પ્રશ્નનું પામ અત્રિમુજા કહેવાય છે. આથી મનુષ્ય જ્યાં જાય ત્યાં આ તીર્થો એની સાથે જ રહે છે.

ત્યાર પછી અત્રિમુનિએ પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું કે, એ અત્રિમુજા જ પારાજુગી (કારી) નામે પણ ઓળખાય છે. કેમકે એ વરજા અને નાશી એ બે શક્તિની વચમાં રહેતું છે. જે શક્તિ ઇન્દ્રિયોના દોષોનું નિવારણ કરે છે, તે વરજા છે. અને જે શક્તિ ઇન્દ્રિયોથી થયેલાં પાપોનો નાશ કરે છે, તે નાશી છે. એ જીવાત્મા જ્યાં અને નાકના ઉપડા ભાગની સંધિમાં રહેલો છે. આથી તેની ત્યાં ઉપાસના કરવી.

ત્યાર પછી જનકરાજએ યાજ્ઞવલ્ક્યમુનિને સંન્યાસઆશ્રમનો ઉપદેશ આપવાનું કહ્યું. તેમણે ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે, મનુષ્યે બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ એ ચાર આશ્રમો એક પછી એક સ્વીકારવા જોઈએ. પરંતુ કોઈ પણ આશ્રમમાં દોષ, નોયે વૈરાગ્ય આવતાં તે સંન્યાસી થઈ શકે છે.

છેવટે અત્રિમુનિના પૂછવાથી યાજ્ઞવલ્ક્યમુનિએ સંન્યાસીના ધર્મોનું અને ચિદ્વેદનોનું વર્ણન કર્યું. અને છેવટે જણાવ્યું કે, જ્યારે સંન્યાસીનો મરણકાળ પાસે આવે, ત્યારે તેણે અહંતામમતાથી રહિત બની, ધ્યાન કરી, આત્મામાં એકાગ્રતા સાધી દેહત્યાગ કરવો.

આપવાનું છે, વાયુનું કાર્ય તેમાં ગતિ પ્રેરવાનું છે, અને આકાશનું કાર્ય ખાત્રી જગા આપવાનું છે.

તે ઉપરાંત મનુષ્યના શરીરમાં પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો (આંખ, કાન, નાક, જીભ અને ત્વચા) પોતપોતાના પાંચ વિષયો- (જોવું, સાંભળવું, સૂંઘવું, ચાખવું અને સ્પર્શ કરવા)માં રમ્યા કરે છે, અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયો (હાથ, પગ, વાણી, શુદ્ધા અને શુભેન્દ્રિય) પણ પોતપોતાના (ગ્રહણ કરવું, ચાલવું, ખેલવું, મલત્યાગ કરવો અને આનંદ પામવો એમ) પાંચ વિષયોને અનુસરે છે.

એ શરીર મીઠા, ખારા, ખાટા, તીખા, કડવો અને તૂરો એવા છ રસને આધારે રહ્યું છે. વૃક્ષ, ઋષભ, ગાન્ધાર, મધ્યમ, પંચમ, ધૈવત અને નિષાદ તેમજ ગમતા, ન-ગમતા અને પ્રલિધાન એમ દશ પ્રકારના શબ્દના શુભો છે. સફેદ, લાલ, કાળો, ધુમાડિયો, પીળો, કપિલ અને પાંડર એ સાત રૂપના શુભ છે.

મનુષ્યશરીર સાત ધાતુઓથી ઘડાયેલું છે. છ પ્રકારના રસમાંથી લોહી થાય છે. લોહીમાંથી માંસ થાય છે. માંસમાંથી મેદ (ચરબી) થાય છે. મેદમાંથી સ્નાયુઓ થાય છે. સ્નાયુ-માંથી હાડકાં થાય છે. હાડકાંમાંથી મજ્જા અને મજ્જામાંથી વીર્ય થાય છે. એ વીર્યનો જ્યારે સ્ત્રીના લોહી સાથે સ્પર્શ થાય છે, ત્યારે ગર્ભ પેદા થાય છે.

ઋગ્વેદોએ ત્રીસંભોગ થયા પછી એક દિવસમાં એ ગર્ભ દસલ (નાના પરપોટા)રૂપ બને છે, સાત દિવસે તે ખુદખુદ (મોટા પરપોટા)રૂપ થાય છે, પંદર દહાડે તે પિણ્ડરૂપ બને છે, અને એક મહિના બાદ તે કંડલુ થાય છે. બે મહિને તેને માયું ઉત્પન્ન થાય છે, ત્રણ મહિને પચનો ભાગ આવે છે, અને ચોથે મહિને પૂંટી, જરૂર અને કેડનો ભાગ આવે છે.

પાંચમે મહિને પીડની કરોઃ આને ઈ, ૭૬ મહિને મેં, નાક, આંખ અને કાન ફટે છે, અને માનમે મહિને એ ગર્ભ ૯૨ માં ભેડાય છે. આઠમે મહિને તેને બાકીના બધા અવયવો આંખે છે. પિતાનું વીર્ય એ પ્રમાણમાં વધારે દોષ તો તે પુરુષ રૂપ થાય છે, અને માતાનું વીર્ય વધારે દોષ તો સ્ત્રી બને છે, તેમજ એ બંનેના વીર્યની સમાનતા દોષ તો મંત્રતિ નપુંસક થાય છે. એ માતાનું ચિત્ત ગર્ભાધાન વખતે વ્યાકુલ બનેલું દોષ છે, તો ઠાકનું આંધળું, ખોડું, કબડું કે ડીંગલું બને છે. એ માતૃપિતાના વાણના આપાત વડે વીર્યના એ ભાગ થઈ જાય છે, તો ભેડકાં બાળક ઉત્પન્ન થાય છે. આઠ મહિના વીત્યા બાદ તેનામાં મન, પાંચ ઇન્દ્રિયો, બુદ્ધિ વગેરે પ્રગટ થતાં તે ક્રંકારનું ચિન્તન કરે છે. ત્યારપછી ગર્ભાવસ્થામાં દેહધારી બનેલો એ જીવાત્મા આઠ પ્રતિભો (મૂળપ્રતિભા, મહત્, અહંકાર અને પાંચ તન્માત્રા) તેમજ સ્ત્રોણ વિકારો (મન સાથે અગિયાર ઇન્દ્રિયો અને પાંચ મહાભૂતો) સાથે ભેડાય છે.

માતા જે કાંઈ ખાયપીએ છે, તે નાડીરૂપ સૂત્ર વાટે એ ગર્ભનું પોષણ કરે છે. ત્યાર પછી નવમે મહિને એ ગર્ભ સર્વ લક્ષણો અને ઇન્દ્રિયોથી સંપૂર્ણ થાય છે અને આગલા જન્મને સંભારે છે, તેમજ તેણે પૂર્વે કરેલું શુભ અને અશુભ કર્મ તેને આવી મળે છે. તે વિચાર કરે છે:—

‘મેં પૂર્વે હજારો યોનિઓ ભેઈ છે, અનેક પ્રકારના આહારો ખાધા છે, તેમજ અનેક પ્રકારનાં સ્તનપાન કર્યાં છે. હું ફરી-ફરી જન્મ્યો છું અને ફરીફરી મર્યો છું. મારા કુટુંબને માટે જે કાંઈ શુભાશુભ કર્મો મેં કર્યાં તેને કારણે હું એકલો જ અહીં દુઃખ ભોગવું છું અને મારાં કર્મો વડે જેઓ સુખ ભોગવતા હતા, તેઓ તો મને એકલો મૂકીને ચાલી ગયા. અરે ! હું દુઃખરૂપ મહાસાગરમાં ડૂબેલો છું, અને તેમાંથી બહાર નીકળવાનો કોઈ

પણ ઉપાય નેઈ શકતો નથી. ને હું આ ગર્ભવાસમાંથી બહાર નીકળીશ, તો હું પાપનો નાશ કરનારા અને મુક્તિરૂપ ફળ આપનારા નારાયણને શરણે જઈશ. ને હું આ ગર્ભવાસમાંથી બહાર નીકળીશ, તો હું સનાતન બ્રહ્મનું ધ્યાન કરીશ.’

પછી જ્યારે તે યોગિના દ્વાર આગળ આવે છે, ત્યારે ભીચ-ડાઈ જઈને અત્યંત મોટા દુઃખથી તે પીડાય છે. તે જોવા જન્મે છે તેવો તરત જ તેને વૈષ્ણવ વાણુનો સ્પર્શ થાય છે. તેથી તેની જન્મમરણની સ્મૃતિ જતી રહે છે, અને તેણે પૂર્વે કરેલાં શુભાશુભ કર્મોને પણ તે જાણતો બંધ થઈ જાય છે.

દેહને શરીર કહેવાનું કારણ એ છે કે, ત્રણ અગ્નિઓ એને આશ્રયે રહ્યા છે: (૧) જ્ઞાનાગ્નિ, (૨) દર્શનાગ્નિ, અને (૩) ક્રોધાગ્નિ. તેમાંનો ક્રોધાગ્નિ અન્ન, પાન, અને ચાટેલા તેમજ ચૂસેલા પદાર્થોનું પાચન કરે છે, દર્શનાગ્નિ રૂપોનું દર્શન કરે છે, અને જ્ઞાનાગ્નિ શુભાશુભ કર્મોને જાણે છે.

શરીરમાં જે યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે, તે આ પ્રમાણે છે: યજ્ઞના ત્રણ અગ્નિઓ (આહવનીય, ગાર્હપત્ય અને દક્ષિણાગ્નિ) તે શરીરમાં મુખ, ઉદર અને હૃદય છે. આત્મા યજ્ઞમાન (યજ્ઞ કરનારો) છે, મન બ્રહ્મા (યજ્ઞનો પ્રાદાતા) છે, લોભ વગેરે પશુઓ છે, ધૈર્ય અને સંતોષ એ યજ્ઞની દીક્ષારૂપ છે, શુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો યજ્ઞનાં પાત્રો છે, કર્મેન્દ્રિયો હોમવાનું દ્રવ્ય છે, માથું યજ્ઞના કપાલ (એક જાતનું પાત્ર)રૂપ છે, વાળ દર્ભ છે, મોં અંદરની વેદિ છે, માથું ચાર ભાગમાં વહેંચાયેલું કપાલ નામનું યજ્ઞપાત્ર છે, અને તેમાં સોળ દાદો છે. તે શરીરમાં એકસો સાત મર્મો છે. એકસો એગ્રી સાંધા છે, એકસો નવ સ્નાયુઓ છે, સાતસો શિરાઓ છે, પાંચસો મજ્જા છે, ત્રણસો સાડા હાડકાં છે, સાડાત્રણ કરોડ રેંવાડાં છે, સાડા પાંચમાસ માંડવાનું હૃદય

છે, જાર પાતના માપવાળી ૧૮૦ છે, એક પ્રસ્થ એટલા માપની પિનધાતુ છે, એક આઠક એટલી કોપાતુ છે, એક કુડવના માપનું ચીરું છે, જે પ્રસ્થ મેઢ (ચરખી) છે, અને મગમુચનું માપ બોરાકના પ્રમાણ પર આધાર રાખતું મોટું અનિયમિત છે.

આ માસશાસ્ત્ર પિંપલાદમુનિએ કર્યું છે.

૬-નારાયણોપનિષદ (સાર)

પ્રાણ, મન, ઇન્દ્રિયો, પંગમહાભૂત, બ્રહ્મા-રુદ્ર-ઈન્દ્ર-આદિત્ય આદિ દેવતાઓ, તેમજ ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યમાં ઉત્પન્ન થનારાં આત્મ જગત નારાયણમાંથી જ પ્રગટ થાય છે, અને નારાયણરૂપ જ રહે છે. જે આમ જાણે છે, તે વિશ્વરૂપ થાય છે. ‘ૐ નમો નારાયણાય’ એ અષ્ટાક્ષર મન્ત્રનો જપ કરનારને સર્વ સુખસંપત્તિ અને અમરપણું મળે છે.

૭-મહાનારાયણોપનિષદ (સાર)

ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય, પૃથ્વી, અંતરિક્ષ અને સ્વર્ગ-લોક એ બધું પરમાત્મારૂપ જ છે. આખી સૃષ્ટિ પરમતત્ત્વમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. એ પરમતત્ત્વ સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ અને મહાનથી પણ મહાન છે. તે જ અવ્યક્ત, અનંત, પુરાણ અને જ્યોતિર્ભય છે. તે જ અમિ, વાયુ, સૂર્ય, ચંદ્ર વગેરે રૂપે થાય છે. આ આત્મ વિશ્વ તેમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેમાં જ પાર્શ્વ લય પામે છે.

રુદ્ર, ગણપતિ, કાલિકેય, દુર્ગા, હિરણ્યગર્ભા, વિષ્ણુ, નૃસિંહ

ના. લીલાવતીના અક્ષિત પ્રમાણે—પાંચ મુળનો એક મારો, ૧૬ મારા-એક ૬૫, ૪ ૬૫નો એક પક્ષ, અને ૫૦ પક્ષનો એક આઠક થતો; તેમજ ૮૫નો એક પ્રસ્થ અને ૪ પ્રસ્થનો એક આઠક હતો.

વગેરે સર્વે દેવો એ એક જ પરમાત્માનાં જીહ્વાજીહ્વાં સ્વરૂપો છે. આ બધા દેવોની સ્તુતિ, પૂજા વગેરે આ ઉપનિષદમાં વિસ્તારથી વર્ણવવામાં આવી છે. તે ઉપરાંત સન્ધ્યા, અઘર્મર્ષણ, પૂજન, હોમ વગેરેના મંત્રો પણ આ ઉપનિષદમાં આપવામાં આવ્યા છે. ઘણાખરા મંત્રો ઋગ્વેદાદિ સંહિતાગ્રંથોમાંથી લેવામાં આવ્યા છે.

૮-પરમહંસાપનિષદ (સાર)

પરમહંસ યોગીનો માર્ગ ઘણો કઠણ છે અને તેથી એ માર્ગે ઘણા થોડા જાય છે. એ માર્ગમાં જવા ઇચ્છનારે સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, સગાંસંબંધી વગેરેને છોડી દેવાં. તેમજ તેણે બધાં કર્મોનો પરિત્યાગ કરીને માત્ર લંગાડી પહેરીને રહેવું. ખરા પરમહંસમાર્ગમાં તો ઠંડ, કમંડળ, શિખા, જનોઈ, વસ્ત્ર, વગેરે સર્વને છોડવાં પડે છે. તેમજ એ પરમહંસ ઠંડી, ગરમી, મુખ, દુઃખ, માન, અપમાન, ઇન્દ્રિયોના વિષયો, નિંદા, અભિમાન, દંભ, ઇચ્છા, દ્વેષ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ વગેરેને સદંતર છોડી દઈને શાંત, સ્થિર, આનંદમય, જ્ઞાનસ્વરૂપ બ્રહ્મમાં સ્થિર બને છે, અને એ બ્રહ્મ હું જ છું—એમ નિશ્ચય કરે છે.

પરમહંસ વસ્ત્ર પિનાનો, દેવોને નમસ્કાર ન કરનારો, પિતૃ-ઓનું કર્મ ન કરનારો, ડોઈની નિંદા કે સ્તુતિ ન કરનારો, પ્રારબ્ધથી જે મળે તેમાં સંતોષ રાખનારો, લિશ્ઠા માગી શરીરને ટકારી રાખનારો, જ્ઞાના વગેરેમાં આશ્રય ન રાખનારો, મુખ અને દુઃખને સમાન ગણનારો, કરો પણ સ્નેહ ન રાખનારો, મુખમાં નિઃસ્પૃહ અને દુઃખમાં ઉદ્વેગરહિત રહેનારો, ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખનારો અને આત્મામાં સ્થિર બનેલો હોય છે. જે પૂર્ણ આનંદસ્વરૂપ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ બ્રહ્મ છે, તે હું જ છું—એમ જાણીને એ કૃતજ્ઞ બનેલો હોય છે.

૯—પ્રાણોપનિષદ (ગાર)

શરીરમાં નાભિ, હૃદય, કણ્ઠ અને ગ્રન્થરન્ધ્ર એ ચાર આત્માનાં ખાસ સ્થાનો છે. નવન, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને દુર્ગત એવી આત્માની ગાર અવસ્થાઓ છે. એ આત્મા મન, ઇન્દ્રિયો અને હાથપગ વગેરેથી રહિત છે અને પ્રકાશમય છે. એ આત્મા અર્થાત્ર શ્રદ્ધમાં લોક, દેવ, વેદ, યજ્ઞ, મા, ખાપ, ચંડાળ, સંન્યાસી, વાનપ્રસ્થ, વગેરે બંદો નથી; પરંતુ તે હંમેશા એક જ હોઈ નિર્વાણસ્વરૂપ છે.

બહારનાં જનોઈ, શિખા વગેરેનો ત્યાગ કરી, અંદરનાં જ્ઞાનરૂપ જનોઈ, શિખા વગેરેને રાખવાં જોઈએ. એવા જ્ઞાનરૂપ જનોઈને શ્રદ્ધસૂત્ર કહે છે, કારણ કે એ જ્ઞાન જ શ્રદ્ધનું સૂત્ર કરે છે. જે એવા જ્ઞાનમય જનોઈ અને શિખાને ધારણ કરે છે, તેને માટે આખું જગત શ્રદ્ધરૂપ બને છે.

પરમાત્મા એક, સર્વ પ્રાણીઓમાં ગૂઢ, સર્વવ્યાપી, સર્વ ભૂતોનો અન્તરાત્મા, બધાનાં કર્મોને નિયમનારો, સાક્ષી, ચૈતન્ય-સ્વરૂપ, શુદ્ધ અને નિર્ગુણ છે. એ એક જ સર્વ ભૂતોનો અંતરાત્મા પોતાના એક જ રૂપને અનેક પ્રકારે પ્રગટ કરે છે. એને જે જુદ્ધિમાન મનુષ્યો પોતામાં રહેલો જુએ છે, તેઓને નિત્ય શાંતિ મળે છે. ઝુકારના જપ વડે અને ધ્યાનના અભ્યાસ વડે, એ છુપાઈ રહેલા આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો. તલમાં તેલની જેમ, હઢીમાં ઘીની જેમ અને લાકડામાં અગ્નિની જેમ એ આત્મા આપણામાં છુપાઈ રહેલો છે. ને આત્મા સત્ય અને તપ વડે પ્રગટ થાય છે. જેવી રીતે કરોળિયો તાંતણાઓને ઉત્પન્ન કરે છે અને પાછા ખેંચી લે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા પણ જાગ્રત અને સ્વપ્નાવસ્થામાં આવે છે અને જાય છે. જાગ્રત અવસ્થાનો વૈશાનર નામનો આત્મા નેત્રમાં રહે છે, સ્વપ્નાવસ્થાનો તૈજસ

આત્મા કણકમાં રહે છે, અને સુખ અવસ્થાનો પ્રાપ્ત નામનો આત્મા હૃદયમાં રહે છે, તેમજ સૂરીય (ચોથી, આગલી ત્રણ અવસ્થાથી પર એવી) અવસ્થાનો આત્મા પ્રભરન્ધ્રમાં રહે છે, એમ જાણવું. જ્યાં મનુષ્યની વાણી અને મન પહોંચી શકતાં નથી, તે આત્માના આનંદને જાણીને જ્ઞાની મુક્ત બને છે. દૂધમાં ઘીની જેમ બધે વ્યાપી રહેલો આત્મા આત્મજ્ઞાન અને તપ વડે પ્રાપ્ત થાય છે. એ આત્મા જ બ્રહ્મ છે.

૧૦-અમૃતનાદોપનિષદ (સાર)

શાસ્ત્રોને ફરીફરી વાંચીને અને પરબ્રહ્મને જાણીને, બુદ્ધિ-માન પુરૂષે જેમ મણિ મળી ગયા પછી તેને શોધવા માટે સળ-જાવેલી મસાલ છોડી દેવાય, તેમ એ શાસ્ત્રોનો પરિત્યાગ કરવો. ઝકારરૂપ રથ પર ચઢીને, વિષ્ણુને સારથિ બનાવીને અને રત્રના ધ્યાનમાં લીન રહીને બ્રહ્મલોકની શોધ કરવી. જ્યાં સુધી બ્રહ્મપ્રાપ્તિ ન થાય, ત્યાં સુધી ઝકારરૂપ રથનો આધાર લેવો; પરંતુ જેવી બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થાય કે તરત જ ઝકારરૂપ રથને છોડી દેવો. અકાર વગેરે માત્રાઓ, સ્વરૂપ વગેરે શરીરો અને વૈશ્વાનર વગેરે પાદોને ત્યજી દઈને અને સ્વર વિનાના 'મ્' અર્થાત્ જિન્દુનું ધ્યાન કરીને મનુષ્ય બ્રહ્મને પામે છે. શબ્દ વગેરે પાંચ વિષયો અને અતિચંચળ મન એ સદુ આત્માના પ્રકાશમાંથી ઊડતાં કિરણો જ છે એમ ચિંતન કરવું, તે પ્રત્યાહાર કહેવાય છે. એવો પ્રત્યાહાર, તેમજ ધ્યાન, પ્રાણાયામ, ધારણા, તર્ક, અને સમાધિ—એમ ૧૭ યોગનાં અંગો છે. જેમ પર્વતની ધાતુઓના મેલ તેઓને તપાવવાથી બળી જાય છે, તેમ ઇન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન યતા દોષો પ્રાણાયામ વડે બળી જાય છે. આમ પ્રાણાયામ વડે દોષોને બાળી નાખીને, પછી ધારણા વડે તેઓના પાપનો નાશ કરવો, પ્રત્યાહાર વડે તેઓની વિષયાસ્રિજનો નાશ કરવો.

અને યાગ વડે ઈશ્વરના દ્વિતીય સ્થાને નાશ કરવો. આ પ્રમાણે પાપનો દાય કયાં થતો આત્માનું ચિંતન કરવું. પ્રાણુ-યામ વળ પ્રકારના છે—રેચક, પૂરક અને કુંભક. જન, જન-વગેરે વ્યાપ્તિઓ અને જીકાર તેમજ દ્વિર સાથે ગાયત્રીમંત્રો આસ રૂપીને પાક કરવો, નેને પ્રાણુયામ કહે છે. મૃદાધાર ચક્રી ઉપરેલા વાયુને એક નસકોરામાંથી બહાર કાઢી નાખી અંદર-નો ભાગ સ્વસ્થ પ્રાણુવાયુ પિનાનો કરવો, નેને રેચક કહે છે. કમળની નાળ વડે જેમ પાણીને ખેંચવામાં આવે, તેમ એક નસકોરા વાટે આસને અંદર ખેંચવાની ક્રિયાને પૂરક કહે છે. આસ અંદર લેવો પણ નહિ અને બહાર કાઢવો પણ નહિ, તેમજ બધાં અંગોને સ્થિર રાખવાં—આ પ્રકારના પ્રાણુયામને કુંભક કહે છે. સર્વ રૂપોને આંધળાની જેમ ભેવાં, શબ્દોને બહેરાની જેમ સાંભળવા, અને દેહને લાકડાના જેવો ગણવો, એ શાંત બનેલાનું લક્ષણ છે. બુદ્ધિમાન મનુષ્યે મન સંકલ્પરૂપ છે એમ માની તેનો આત્મામાં લય કરવો, અને તેનું ત્યાં ધારણ કરવું. આને ધારણ કહેવાય છે. શાસ્ત્ર અનુસારના વાદવિવાદને તર્ક કહેવાય છે. જે અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીને બધે સમાનતા થાય છે, તે અવસ્થાને સમાધિ કહે છે. સર્વ દોષથી રહિત સુંદર જમીન પર દર્શાસન પાથરવું, અને ભૂતપ્રેત વગેરેથી માનસિક રક્ષા કરીને પદ્માસન, સ્વસ્તિકાસન કે ભદ્રાસન વાળીને ઉત્તર તરફ મોં રાખી સ્થિર બની બેસવું. એક નસકોરાને આંગળી વડે દાબીને બીજા નસકોરા વાટે આસને અંદર ખેંચી અગ્નિનું અને જીકારનું એકરૂપે ધ્યાન કરવું. ઓ એ એકાક્ષર વ્રત છે. એ જીકાર સાથે આસને બહાર કાઢવો. આ પ્રમાણે જ્યાં સુધી અંતઃકરણના દોષોનો નાશ ન થાય, ત્યાં સુધી એ દિવ્ય મન્ત્ર સાથે આસને અંદર લેવાની અને બહાર કાઢવાની ક્રિયા કર્યા કરવી.

ત્યાર પછી મંત્ર જાણનારા બુદ્ધિમાન પુરુષે ઉપર કહેલા

ક્રમે ધ્યાન કરવું. નાભિના ઉપરના ભાગમાં પહેલા સ્થૂલનું અને પછી સ્થૂલ-સૂક્ષ્મનું ધ્યાન કરવું. દષ્ટિની ગતિને બધી બાજુથી રોકીને અને જરા પણ હાલ્યાચાલ્યા વિના ખુદિમાન પુરુષે યોગાભ્યાસ કરવો. નાભ (પ્રાણવાયુના પરસ્પરના સંઘટનનો પ્રકાર), માત્રા (એક પ્રકારના કાળનું માપ), વિનિષ્કંપ (સ્થિરતા), ધારણા (પ્રાણવાયુને અમુક ઠેકાણે સ્થિર કરવો), અને યોજન (પ્રાણવાયુનો અગ્નિ વગેરે સાથે સંબંધ)—એ પાંચને યોગીએ જાણવા. કાળના નિયમે આ યોગ બાર માત્રવાળો ગણાય છે. ઘોષ, વ્યંજન, સ્વર, પાંચ પ્રકારના કંઠ્ય-તાલ્ય-ઔષ્ઠ્ય વગેરે વ્યંજનો, તેમજ રેફ, ઊંખા (શ, ય, સ) વગેરેથી રહિત એવું જે અક્ષર(જી કાર)રૂપ બ્રહ્મ છે, તે કદી પણ વિકાર પામતું નથી.

પ્રાણને જ્યાં લઈ જવાનો હોય ત્યાં પ્રથમ મનને સ્થિર કરીને પછી પ્રાણને રોકવો. હૃદયનું દ્વાર, વાયુનું દ્વાર અને મસ્તકના દ્વારને અનુક્રમે મોક્ષદ્વાર, ખિલદ્વાર અને બ્રહ્મરન્ધ્ર કહેવાય છે. ભય, ક્રોધ, આગસ, અતિશય ઊંઘવું, અતિશય જાગવું, અતિશય આહાર અથવા તો તદ્દન ભૂખ્યા રહેવું—એ બધાંનો યોગીએ ત્યાગ કરવો. આ ક્રમે નિત્ય અભ્યાસ કરતાં ત્રણ માસમાં એની મેળે જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. ચાર મહિના બાદ દેવોનાં દર્શન થાય છે. પાંચ મહિનામાં જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થયા બાદ, છ મહિનામાં તેને મોક્ષ મેળે છે. પૃથ્વીતત્ત્વની ધારણામાં જીકારને પાંચ માત્રા સુધી, જલની ધારણામાં ચાર, અગ્નિની ધારણામાં ત્રણ, વાયુની ધારણામાં બે, અને આકાશની ધારણામાં એક માત્રા સુધી ઉચ્ચારવો; અને ઉપરે માત્રારહિત જીકારનું ધ્યાન કરી, મનને આત્મામાં સ્થિર કરવું. મૂલાધારથી કપ્ડ સુધી ત્રીસ આંગળ જેટલો પ્રાણવાયુ રહેલો છે. રાતદિવસ મળી મનુષ્ય એક લાખ, નેર હજાર, એકસો ને એસી વખત

૬૦૨

અને અતિ માર્ગપ્રાપ્તિ. નેના બીજા માત્રા અંતરિક્ષરૂપ ઉકાર છે.
 ને વર્ણરૂપ છે, નેના રેવ ૧૨, વર્ણરેવના ૨૪૦, ૭૬ વિદ્યુત
 અને અતિ દક્ષિણમિતિ છે. નેના બીજા માત્રા રવરૂપોકરૂપ
 છે. ને મામરૂપ છે, નેના રેવ વિદ્યુત, વર્ણરેવતા અંતરિક્ષ
 ૭૬ જગતી અને અતિ આલંબનીય છે. અંતમાં જે કોઈ
 માત્રા છે, ને સોમલોકરૂપ ૭૬૧૦ (અર્થોત્પિન્દુ) છે. તે
 નેરૂપ છે, નેના રેવ મંચરૂપ અતિ છે. વર્ણરેવતા
 છે, ૭૬ પિરાટ છે અને અતિ અંકરૂપ નામનો છે.
 માત્રા સાક્ષાત્ પર પડના ત્રિજા રંગની છે, અને એ
 શ્રદ્ધા છે. બીજા માત્રા ચળકતી કાળા રંગની છે, અને એ
 રેવ રૂપ છે. ત્રીજા માત્રા ત્રિજા રંગની છે, અને એ
 વિદ્યુત છે. અંતમાં જે અર્ધમાત્રા છે, ને ચળકતી, સર્વ
 અને એના રેવ આત્મા છે. આ ૭૬કાર અ, ઈ, મ અ
 માત્રા રૂપ ચાર પાદવાળો, ચાર અક્ષરવાળો, ચાર મ
 અને ચાર માત્રાવાળો છે. ચોથી અર્ધમાત્રા ને સૂક્ષ્મ
 છે, અને હ્રસ્વ, દીર્ઘ અને ઘુત ૭૬કાર ચલ છે.
 ૭૭ ૭૭ ૭૭ એમ બોલીને પછી ચોથી વખત તેના પદ
 વડે શાન્ત આત્મા પ્રગટ થાય છે અને આજુ વિ
 રૂપ જ છે એમ જણાય છે.

એ ૭૬કારને 'પ્રલય' કહેવામાં આવે છે.
 સર્વ પ્રાણીનો પ્રલય કરે છે. નેને 'પ્રલુપ' કહેવામાં
 કારણ કે તે સર્વ પ્રાણીને પરમાત્મા તરફ નમાવે
 કુઝો અને ભયોમાંથી તારનારો હોઈ ને 'તાર'
 સર્વ દેવો તેમાં રહેલા હોઈ નેને વિશ્વ કહેવાય છે.
 શક્તિ કરનારો હોઈ તેને શ્રદ્ધા કહેવાય છે. અ
 અને ભયોમાંથી પ્રકાશનો હોઈ તેને પ્રકાશ કહેવાય છે.

ઝકાર કહેવાય છે. ઝકારને પ્રભુવ કહેવાનું કારણ એ છે કે, એના જપ કરનારને બધા વેદો જાણાય છે. એ ઝકાર સર્વ-વ્યાપી અને અનંત છે, અને સંસારનાં દુઃખોમાંથી તે તારનારો હોઈ 'તાર' પણ કહેવાય છે. એ સૂક્ષ્મ પણ કહેવાય છે; કેમકે તેના ઉચ્ચારણ વડે મનુષ્ય સૂક્ષ્મ બનીને બધાં પ્રાણીઓને પોતાને વશ કરી શકે છે. એ ઝકાર જ પ્રકાશમય છે, અને પરબ્રહ્મ પણ એ જ છે. તે જ રુદ્ર છે, અને તે બધા દેવોને પોતાને અધીન રાખનારો હોઈ ઈશ્વર પણ કહેવાય છે. એ ભગવાન મહેશ્વર પણ કહેવાય છે; કારણ કે આત્મજ્ઞાનરૂપ મોટામાં મોટું ઐશ્વર્ય એની પાસે છે.

એ જ એક દેવ સર્વત્ર રહેલો છે, તેમજ બધાંય જન્મેલાં, જન્મ પામતાં અને ભાવિમાં જન્મનારાં પ્રાણીઓ પણ એનાં જ જીહ્વાંજીહ્વાં સ્વરૂપો છે. એ જ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અને વિનાશનો કરનારો છે. એને જાણીને મનુષ્ય પરમશાન્તિને પામે છે. એને પોતાના હૃદયમાં રહેલો જાણીને મનુષ્ય પરમશાન્તિનો અનુભવ કરે છે.

અથર્વામુનિએ નેદેશા ઊંચામાં ઊંચા મંત્રો આ ઉપનિષદમાં છે અને તેથી એનું નામ અથર્વાશિર ઉપનિષદ રાખ્યું છે.

૧૨.—અથર્વાશિષોપનિષદ (સાર)

પ્રાપ્તકાઠ, અગ્નિરા અને સનત્કુમારે અથર્વામુનિને પૂછ્યું: 'કયા મંત્ર વડે ધ્યાન કરવું? એ ધ્યાન કેવી રીતે કરવું? એ ધ્યાન કોણુ કરી શકે? અને કોણુ ધ્યાન કરવું?'

અથર્વાએ નેઓને ઉત્તર આપ્યો: 'ઝ મંત્ર વડે ધ્યાન કરવું. એ ઝકાર જ પરબ્રહ્મ છે. એના ચાર પાદો તે ચાર વેદો છે. એની પહેલી માત્રા પૃથિવીરૂપ અકાર છે. તે ઋગ્વેદરૂપ છે. તેના દેવ બ્રહ્મા છે, ગણદેવતા વસુઓ છે, ઇંદ્ર ત્રાયવી છે,

અને અગ્નિ માર્ગ પન્થ છે. તેના બીજી માત્રા અંતરિક્ષરૂપ ઉકાર છે. ને ચતુર્વેદરૂપ છે, તેના દેવ ૪૮, ગણદેવતા ૪૮૦, છંદ ત્રિષ્ટુપ, અને અગ્નિ દશિજ્વાલિ છે. તેની ત્રીજી માત્રા સ્વર્ગલોકરૂપ મહારૂ છે. તે સામવેદરૂપ છે, તેના દેવ વિષ્ણુ, ગણદેવતા અદિતી, છંદ જગતી અને અગ્નિ આલવનીય છે. અંતમાં જે ચોથી અર્ધ-માત્રા છે, તે સામલોકરૂપ ઝકાર (અર્ધાંતર બિન્દુ) છે. તે અર્ધ-વેદરૂપ છે, તેના દેવ સંવત્ક અગ્નિ છે, ગણદેવતા મૃત્યુ છે, છંદ વિરાટ છે અને અગ્નિ એકર્ષિ નામનો છે. પદ્મી માત્રા લાલાશ પર પડતા પીળા રંગની છે, અને એના દેવ બ્રહ્મા છે. બીજી માત્રા ચળકતી કાળા રંગની છે, અને એના દેવ રુદ્ર છે. ત્રીજી માત્રા ઘોળા રંગની છે, અને એના દેવ વિષ્ણુ છે. અંતમાં જે અર્ધ-માત્રા છે, તે ચળકતી, સર્વરંગી છે, અને એના દેવ આત્મા છે. આ ઝકાર અ, ઉ, મ અને અર્ધ-માત્રા રૂપ ચાર પાદવાળો, ચાર અક્ષરવાળો, ચાર માથાવાળો અને ચાર માત્રાવાળો છે. ચોથી અર્ધ-માત્રા તે સૂક્ષ્મ ઝકાર છે, અને હ્રસ્વ, દીર્ઘ અને પ્લુત ઝકાર સ્થૂલ છે. ત્રણ વખત ઝકાર ઝકાર એમ બોલીને પછી ચોથી વખત તેના પ્લુત ઉચ્ચાર વડે શાન્ત આત્મા પ્રગટ થાય છે અને આખું વિશ્વ ઝકાર-રૂપ જ છે એમ જણાય છે.

એ ઝકારને ‘પ્રલય’ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તે સર્વ પ્રાણિના પ્રલય કરે છે. તેને ‘પ્રભુવ’ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તે સર્વ પ્રાણિને પરમાત્મા તરફ નમાવે છે. બધાં દુઃખો અને ભયોમાંથી તારનારો હોઈ તે ‘તાર’ કહેવાય છે. સર્વ દેવો તેમાં રહેલા હોઈ તેને વિષ્ણુ કહેવાય છે. તે બધાની વૃદ્ધિ કરનારો હોઈ તેને બ્રહ્મા કહેવાય છે. એ અંદરનાં બધાં સ્થાનોમાંથી પ્રકાશનો હોઈ તેને પ્રકાશ કહેવાય છે. સર્વલોકમાં વ્યાપી રહેલો હોઈ તેને વ્યાપક મહાદેવ પણ કહેવામાં આવે છે.

એની ચાર માત્રાઓ અનુક્રમે જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુરીય અવસ્થાઓ છે. એ ઉચ્ચકાર પોતાની મેળે જ પ્રકાશે છે. તેનો જ ધ્યાનના આરંભમાં પ્રયોગ કરવો.

ખદી ઇન્દ્રિયોને મનમાં સ્થિર કરી, વિષ્ણુને ધ્યાનરૂપ ગણવા. પછી ખદી ઇન્દ્રિયોને પ્રાણ સાથે મનમાં સ્થિર કરી રુદ્રને ધ્યાન કરનારરૂપ ગણવા. પછી ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ અને મન—એ બધાને નાદાન્તરૂપ પરમાત્મામાં સ્થિર કરી મહાદેવનું ધ્યાન કરવું. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્ર, ઇન્દ્ર, તેમજ ખદી ઇન્દ્રિયો, બધાં પ્રાણીઓ વગેરે સર્વે એમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે.

એ સર્વનો ઇશ્વર જ કલ્યાણસ્વરૂપ હોઈ ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે.

૧૩-મૈત્રાયણી ઉપનિષદ (સાર)

બૃહદ્રથ નામના એક રાજાને શરીર અનિત્ય છે એવું જ્ઞાન થતાં ચૈરાગ્ય આવ્યો. આથી પોતાના મોટા છોકરાને રાજ્ય સોંપીને તે વનમાં ચાલ્યો ગયો. ત્યાં તેણે લાંબો વખત ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરી. એ તપશ્ચર્યાના ફળરૂપે એક વખત શાકાયન્ય નામના આત્મવેતા મહામુનિ તેની પાસે આવ્યા. તેમણે રાજાને કહ્યું: ‘હે રાજા, ઊંઠ અને વરદાન માગ.’ રાજાએ તેમને કહ્યું: ‘હે ભગવન! મને આત્મજ્ઞાનરૂપ વરદાન આપો.’ એ સાંભળી મુનિએ તેને કહ્યું: ‘તું ખીજે ડોઈ પર માગ, અને આવો અશક્ય પ્રશ્ન ન પૂછ.’ એ સાંભળી બૃહદ્રથ રાજા બોલ્યો: ‘હે ભગવન! આ શરીર હાડકાં, ચામડી, રેનાણુ, મજ્જા, માંસ, વીર્ય, લોહી, આંત્ર, વિષ્ણુ, મૂત્ર, વાતુ, પિત્ત, કફ વગેરેથી યુક્ત છે, દુર્ગંધથી ભરેલું છે. અને નિઃસાર છે. તો વિષયમેજિને માગીને ૫ રૂં કરું? આ શરીર કામ, રોષ, લોભ, ભય, ક્રોધ, ઈર્ષ્યા, પ્રમતી વસ્તુનો વિરોધ, અભુતમતી વસ્તુનો સ્પર્ધા, બૃષ, તરન્ન,

મહાપત્નિ, મરણ, દેહ, શોક વગેરેથી પીડાવેતું છે. નો વિચારને-
 ને માગીને હું શું કરું ? આજુ' જન્મત નાશવંત છે. મનુષ્ય
 વગેરેને હું મરતા જોઉં છું. તેમજ હંસ, મચ્છર વગેરે કે
 ઉત્પન્ન થઈને તરત જ મરણ પામે છે. નેઓ તો શું, પણ દેહ
 માટા ધનુષ્યોથીઓ અને ચક્રવર્તી રાજ્યો પણ આ લોકનું એકું
 ઝેરમય ઝોડીને પરચોકમાં ચાડ્યા ગયા છે. અને તે મનુષ્યો કે
 શું પણ ગન્ધર્વ, અસુર, યક્ષ, રાક્ષસ, બ્રૂત, પિશાચ, સર્પ વગેરે
 પણ કયાં ચાડ્યા જાય છે તેનો પત્તો નથી. તે ઉપરાંત માટા
 સમુદ્રો મુકાર્છ જાય છે, પર્વનો ભાંગીતૂટી જાય છે, ધ્રુવ પણ
 પોતાના સ્થાનથી ચળે છે, વૃક્ષો પડી જાય છે, પૃથ્વી પણ એક
 સ્થાન પર સ્થિર રહી શકતી નથી, દેવો પણ પોતાના સ્થાન-
 માંથી નીચે પડે છે. અહંકારથી ભરેલા આ સંસારમાં વિચ-
 ભોગોને હું શું કરું ? વિષયોમાં રચ્યાપચ્યા રહેનારાને તો અનેક
 વખત જન્મમરણના ફેરામાં ભટકવું પડે છે. માટે હે મુનિ!
 અધારા કૃવામાં પડેલા દેહકાની જેમ આ સંસારમાં રહેનારો
 એવો જે હું, નેનો આપ ઉદ્ધાર કરો.'

આ સાંભળી મહર્ષિ શાકાયન્ય અત્યંત પ્રસન્ન થઈ રાજ્ય-
 ને કહેવા લાગ્યા કે, “હે રાજા ! તું કૃતકૃત્ય છે. આત્મા કેવો
 છે, તે તને હું સમજાવું છું. તે તું સાંભળ. બહારની ઇન્દ્રિયોનો
 નિરોધ કરવાથી આ પ્રાણરૂપ આત્મા યોગ વડે ઉપર ચઢે છે.
 ને દુઃખવૃક્ષ લાગતો હોવા છતાં દુઃખરહિત છે, અને અધારા-
 નો નાશ કરવાવાળો છે. આ આત્મા આ શરીરમાંથી બહાર
 નીકળી, પગ્મ જ્યોતિરૂપ બ્રહ્મને પામીને, પોતાના સ્વરૂપમાં
 સ્થિર બને છે. એ જ આત્મા અમૃતરૂપ, અભયરૂપ અને
 પ્રજ્ઞરૂપ છે.

બધાં ઉપનિષદોએ જેનો ઉપદેશ કર્યો છે, તેવી આ પ્રજ્ઞ-
 વિદ્યા ભગવાન મૈત્રેયે સ્વયંને કહી છે, તે હું તને કહું છું. વાક્ય-

ખિલ્ય નામના મુનિઓએ એક વખત બ્રહ્મદેવને પૂછ્યું: ‘હે ભગવન! આ શરીર ગાડાના જેવું અચેતન છે. તો એને પ્રેરણા આપનાર કોણ?’ બ્રહ્માએ ઉત્તર આપ્યો: ‘જે વાણીથી પર રહેલો કહેવાય છે, તે શુદ્ધ, પવિત્ર, શૂન્ય, શાંત, અનંત, અવિનાશી, સ્થિર, સનાતન, જન્મરહિત અને સ્વતંત્ર એવો આત્મા જ આ શરીરમાં ચેતન પ્રેરે છે અને તેને ક્રિયાવાળું બનાવે છે.’

આ સાંભળી વાલ્મખિલ્યોએ પૂછ્યું: ‘હે ભગવન! એ આત્મા ઇચ્છારહિત હોવા છતાં તેણે શા માટે શરીરને ચેતનવાળું કર્યું? અને શરીરને એ કેવી રીતે પ્રેરણા આપે છે?’ બ્રહ્માએ કહ્યું: ‘આ આત્મા સૂક્ષ્મ, અગ્રાણ અને અદૃશ્ય છે. પોતાના એક અંશ વડે અહીં બુદ્ધિપૂર્વક ક્રિયા કરે છે, બિંધતાને બુદ્ધિપૂર્વક જગાડે છે અને એ અંશરૂપે જ તે અહીં બધાં ચેતન પ્રાણીઓમાં હવાત્મા બન્યો છે. તે જ દરેક શરીરમાં ક્ષેત્રસરૂપે રહેલો છે. તેમજ તે જ સંકલ્પ, પ્રયત્ન અને અભિમાનવાળો, પ્રજાપતિરૂપ અને સર્વને જોનારો છે. તેના વડે જ આ શરીર અચેતન બન્યું છે અને તે જ આ શરીરને ક્રિયા કરવા પ્રેરે છે.’

ત્યારે વાલ્મખિલ્યોએ પૂછ્યું: ‘ભગવન! એ આત્મા અખંડ હોવા છતાં કેવી રીતે પોતાના અંશો વડે અહીં રહ્યો છે?’ તેઓને બ્રહ્માએ ઉત્તર આપ્યો: ‘સીધી પહેલા પ્રજાપતિ જ એકલા હતા. તેમને કાંઈ ચેતન પડ્યું નહિ. આથી તેમણે આત્માનું ધ્યાન કરીને અનેક પ્રકારની પ્રજા ઉત્પન્ન કરી. પોતે ઉત્પન્ન કરેલી પ્રજાને નેમો પ્રાણુ વિનાની અને ઘાંભલા જેવી જડ જોઈ. આ તેમને રીક લાગ્યું નહિ. એમણે વિચાર કર્યો કે, આ બધી પ્રજાને ગતિ-રક્ત કરવા માટે હું નેઓમાં પ્રવેશ કરું. એમ વિચારી વાયુરૂપ બન્યાને નેમો નેઓમાં પ્રવેશ કર્યો. એમણે એકરૂપે નહિ પણ પાંચરૂપે પ્રવેશ કર્યો. ગ્વારી એક જ પ્રાણુના પ્રાણુ. અપાન, ગમાન, ઉદાન અને -યાન એમ પાંચ બેઠ થયા. જડમાં રહેલા

અતિ વડે ખાંડનું અન્ન પચે છે. કાન બંધ કરતાં જે અવાજ સંભળાય છે, તે એનો અવાજ છે. શરીરમાંથી પ્રાપ્ત જ્વારે નીકળી જવાનો ડોય છે, ત્યારે એ અવાજ સંભળાનો નથી.

“એ પ્રજાપતિરૂપ આત્મા પોતાને પાંચરૂપે બનાવીને હૃદયરૂપ શુદ્ધિમાં સ્થિર બને છે, અને તે આત્મા જ મનરૂપે, પ્રાકૃતરૂપે, અનેકરૂપે અને સત્યસંકલ્પવાળો દેખાય છે. આ પ્રમાણે હૃદયમાં રહેલો તે પોતાને અકૃતાર્થ માનવા લાગ્યો અને પોતાને કૃતાર્થ બનાવવા માટે પોતાનાં પાંચ કાર બેદીને પ્રગટ થયો. એ પાંચ કારો તે પાંચ ઇન્દ્રિયો બની. એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો લગામ છે, કર્મેન્દ્રિયો ઘોડા છે, શરીર રથ છે, મન સારથિ છે, અને સ્વભાવ (પ્રકૃતિ) ચાખજો છે. એ ચાખજો વડે પ્રેરકેરું શરીર ગતિમાન થાય છે અને મરણ થયા પછી તે ચેતનાવાળું દેખાતું નથી. આથી આત્મા શરીરનો પ્રેરક છે. આ આત્મા જાણે કે શરીરને વશ થયો હોય, અને જાણે કે શુભાશુભ કર્મનાં ફળ વડે બંધાઈ ગયો હોય, તેમ જુદાંજુદાં શરીરોમાં સંચાર કરે છે. પરંતુ ખરું જોતાં તો તે અચ્યુત, સૂક્ષ્મ, અદૃશ્ય, અગ્રાધ્ય, અને મમતારહિત છે, તેમજ તે બધીય અવસ્થાઓથી રહિત છે. તેનામાં કર્તાપણુ ન હોવા છતાં તે કર્તારૂપે રહ્યો હોય એમ જણાય છે. એ આત્મા શુદ્ધ, સ્થિર, અચળ, આસક્તિ વિનાનો, દુઃખ વિનાનો, ઇચ્છારહિત, દ્રષ્ટારૂપે રહેલો, અને પોતાનું કર્મ બામવતો હોય તેવો દેખાય છે, તેમજ ત્રણ શુદ્ધોરૂપ વચ્ચે વડે પોતાના સ્વરૂપને જાણે તે ઢાંછી દેતો હોય તેમ રહેલો જણાય છે.”

“આ સાંભળી વાલ્મીકિયોએ પ્રશ્ન કર્યો: ‘સગવનુ! જો એ આત્માનો એવો મહિમા છે, તો પછી શુભાશુભ કર્મો નીચે દેખાતા અને એ અનુસાર સારીનરસી જાતિઓમાં ભમનો આત્મા કાળજી રાખે છે? સુખદુઃખ વગેરેથી પરાભવ પામીને કુદો

આત્મા જોતી અથવા નીચી ગતિને પામે છે ?' આ સાંભળી
તમા જોડ્યા: 'જે શુભાશુભ કર્મો નીચે દબાવેલો છે, તે તો
ભૂતાત્મા કહેવાય છે. એને ભૂતાત્મા કહેવાનું કારણ એ છે કે,
પાંચ મહાભૂતો વડે ઘડાયેલા શરીરમાં એ ખંધાઈ ગયો છે.
આથી એ શરીરને જ ભૂતાત્મા કહેવામાં આવે છે. એમાં રહેલો
આત્મા તો કમળપત્ર પર રહેલા પાણી જેવો છે. પરંતુ પોતાની
પ્રકૃતિના ગુણો વડે પરાંભવ પામેલો હોઈ તે મૂઢ બની ગયો છે,
અને તેથી પોતામાં રહેલા પ્રેરક પરમાત્માને તે જોઈ શકતો નથી.
તેમજ ગુણોના સમૂહ વડે તૃપ્ત થતો, પાપયુક્ત બનતો, અસ્થિર,
ચંચળ, લોહુપ, વિષયોની ઈચ્છાવાળો, વ્યાકુળ, અને અભિમાની
બનતો તે 'આ હું છું, આ મારું છે,' એમ મોહને પામે છે,
અને જળમાં જેમ પશી ફસાય, તેમ કરેલાં કર્મનાં ફળમાં પોતે
પોતાની મેળે જ ફસાઈને અહીંતહીં લભ્યા કરે છે.

“ ‘કર્તાપણું’ આ ભૂતાત્માને લાગે છે. પરંતુ અંદર રહેલો
શુદ્ધ આત્મા તો માત્ર પ્રેરક જ છે. જેમ અગ્નિમાં તપાવેલો
લોખંડનો જોળો લુહાર વડે ટિપાઈને અનેક રૂપનો થાય છે, તેમ
આ ભૂતાત્મા પણ અંદર રહેલા શુદ્ધ આત્મા વડે તાપ પામીને
અને ગુણો વડે ટિપાઈને અનેક પ્રકારનો થાય છે—અર્થાત્ ત્રણ
ગુણોથી યુક્ત એવી ચોર્યાસી લાખ જાતની ચોનિઓમાં પરિવ્રામ
પામે છે. જેમ ચક્રને ચલાવનારો કુંસાર ચક્રથી જુદો છે, તેમ
આ ત્રણ ગુણોને પ્રેરનારો પુરુષ અર્થાત્ આત્મા એ ગુણોથી
જુદો છે. જેમ લોખંડના જોળાને ટીપવાથી કાંઈ તેમાં રહેલો
અગ્નિ વિકાર પામતો નથી, તેમ શુદ્ધ આત્માને કાંઈ વિકાર
થતો નથી. પરંતુ માત્ર ભૂતાત્માના સંસર્જનો દોષ જ તેને લાગે
છે. સ્વાપુરુષના સંદોષ વડે આ શરીર ઉત્પન્ન થાય છે. તે ચેતન
વિનાશ છે અને જાગ્રે નરક જ છે. તે હાડકાં, માંસ અને ચામ-
ડીનું બનેલું છે અને મળ, મૂત્ર, પિત્ત, કફ વગેરેથી ભરપૂર છે.

નેમજ મોહ, ભય, દુઃખ, ક્રોધ, યદુપણ, શોક, જૂન, લસ્ય મોહ, અજ્ઞાન, મૂરતા, વગેરે અનેક તમોદુષ્ટતા વિકારોથી તે ભરેલું છે. તે ઉપરાંત તૃણા, રેત, સોબ, ક્લિંશા, ઈર્ષ્યા, ચંદળતા, ધન કમાવાની ઇચ્છા, વિષયોમાં પ્રીતિ વગેરે રજોદુષ્ટતા વિકારો પણ તેમાં અનેક છે. આ બધા વડે એ જૂતાત્મા પરત ભવ પામેલો છે.’

“આ સાંભળી વાલ્મીકિયોએ ફરી પ્રશ્ન પૂછ્યો: ‘ભગવદ્! જૂતાત્મા અર્થાત્ શરીરમાં રહેલો કયો પુરુષ આ સર્વને છોડી દઈને મુક્તિને પામે છે?’ શ્રદ્ધાએ ઉત્તર આપ્યો: ‘મોટી નદી-ઓમાં જેમ તરંગો ઊછળે, તેમ આ જૂતાત્મામાં પૂર્વનાં કર્મો રહેલાં હોય છે, અને એનાં ફળ તેને ભોગવવાં જ પડે છે. વળી, સમુદ્રનો કિનારો જેમ મોજાંઓના અંતને માટે જરૂરી છે, તેમ જૂતાત્માને મૃત્યુ પણ જરૂરી છે. એ શુભાશુભ કર્મોના ફળરૂપ બંધનોમાં પથુની જેમ જકડાયો છે અને તદ્દન પરતંત્ર બની ગયો છે. યમના રાજ્યમાં રહેતો હોય તેમ એ જૂતાત્મા હંમેશા ભયયુક્ત રહે છે. વિષયસુખરૂપ દારૂ પીને તે ઉન્મત્ત બને છે. જૂત ભરાયું હોય તેમ તે અહીંથી ત્યાં ભટકે છે. એવી સાંપે ઠરક્યો હોય તેમ તે વિપત્તિથી દુઃખ પામે છે. વિષયોની ઇચ્છારૂપ ગાદ અંધકાર વડે તે આંધળો બને છે. મદારીના બર્ડની જેમ તે માયાથી ભરેલો છે. કેળના ગર્ભની જેમ તે નિઃસાર છે. નટની જેમ તે નિત્ય નવા નવા વેશ ધારણ કરે છે. શબ્દ, સ્પર્શ વગેરે વિષયો અસાર છે, અને તેમાં આસક્ત બનેલા જૂતાત્માને પોતાનું ખરું સ્વરૂપ યાદ આવતું નથી. એની મુક્તિનો ઉપાય આ પ્રમાણે છે—જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરાવનારા ધર્મનું આચરણ કરવું અને પોતાના આશ્રમધર્મોને અનુસરવું. એમ કરતાં જૂતાત્મા ઉત્તરિને પામે છે. વેદમાં કહેલા સ્વધર્મનો ત્યાગ પામનારો આશ્રમી કરેવાનો નથી, અને એવાની અધોગતિ થાય

છે. જે પોતાના આશ્રમધર્મોનું આચરણ કરે છે, તે તપસ્વી છે. જે તપસ્વી નથી, તેને આત્મામાં ધ્યાન લાગતું નથી તેમજ તેની કર્મશુદ્ધિ પણ થતી નથી. તપ વડે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, જ્ઞાન થતાં મન શાંત બને છે, મન શાંત થતાં આત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને આત્માની પ્રાપ્તિ થતાં સંસારમાંથી છૂટી જાય છે. જેમ લાકડાં ખૂટી જતાં અગ્નિ પોતાની મેળે જ હોલવાઈ જાય છે, તેમ વૃત્તિઓનો નાશ થતાં ચિત્ત પોતાની મેળે જ શાંત થઈ જાય છે. શાંત બનેલું અને જ્ઞાન પામેલું ચિત્ત જ્યારે સત્ય તરફ વળે છે, ત્યારે કર્મને વશ રહેનારા ઇન્દ્રિયના વિષયો તેને મિથ્યા લાગે છે. ચિત્ત એ જ સંસાર છે, માટે હંમેશા ચિત્ત-શુદ્ધિ કરવી. જેનું ચિત્ત હોય તેવી ગતિ થાય, એ સનાતન રહસ્ય છે. ચિત્ત શાંત થતાં શુભાશુભ કર્મો નાશ પામે છે અને શાંત બનેલો મનુષ્ય જ્યારે આત્મામાં લીન થાય છે, ત્યારે તેને અવિનાશી આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. માણસનું ચિત્ત જેટલું વિષયોમાં આગ્રહ હોય છે, તેટલું જ ને વ્રદ્યમાં આગ્રહ થાય છે, તો બંધનમાંથી ડોળુ મુક્ત ન થાય ? મન બે પ્રકારનું છે—શુદ્ધ અને અશુદ્ધ. કામનાઓની ઇચ્છાવાળું મન અશુદ્ધ છે, અને કામનાઓ વિનાનું મન શુદ્ધ છે. જ્યારે મન લય અને વિશ્લેષ વિનાનું અને તદ્દન રિધર બને છે અને નેનું મનપણું નીકળી જાય છે, ત્યારે તે જ પરમપદરૂપ થાય છે. જ્યાં સુધી મનનો નાશ ન થાય, ત્યાં સુધી નેનો હૃદયમાં નિરોધ કરવો. આટલું જ માત્ર જ્ઞાન અને મોક્ષ છે. બાકીનું બધું નો લાંબી લાંબી વાનો જ છે. સમાધિ વડે જેનો મજ દર થયો છે અને જે સા-મામાં નિધર બન્યું છે એવા નિતને જે સ્વાનંદ થાય છે તેનું વાણી વડે વર્ણન થઈ શકતું નથી. ને નો માત્ર અંતઃકરણ વડે અનભવી જ શકાય છે. જેન પાણીમાં પાણી, અતિ-માં સત્તિ સ્વયંવા આકારમાં આકાર મળી જતાં ને પાણી

જુદે રૂપે જોઈ શકાતું નથી, નેમ ચિત્તનો લય થઈ જતાં મનુષ્ય-
નો મોશ થાય છે. મનુષ્યોના બંધ અને મોશનું કારણ મન જ
છે. વિષયોમાં આસક્તિ અનેનું મન બન્ધનનું કારણ બને છે, અને
વિષયરહિત મન મોશનું કારણ બને છે.

“અંતઃકરણમાં રહેલો પુરુષ અને આદિત્યમાં રહેલો પુરુષ
એક જ છે. એ આત્મા અત્યંત સૂક્ષ્મ, પાપરહિત, ઘડપણ
ચિનાનો, મૃત્યુરહિત, શોકરહિત, ભૂખતરસથી પર અને સત્ય-
સંકલ્પ છે.”

૧૪-કૌપીતકિ ઉપનિષદ (સાર)

ગાર્ગ્યના પુત્ર ચિત્રે યજ્ઞ કરાવવા માટે ઉદાસક આરણ્ય-
ને કહેણું મોકલ્યું. પણ આરણ્યે પોતાને બદલે પોતાના પુત્ર
શ્વેતકેતુને મોકલ્યો. તેને ચિત્રે કહ્યું: ‘સગવન! તમે મને યજ્ઞ
કરાવીને કેવા લોકની પ્રાપ્તિ કરાવશો? જ્યાંથી પાછા આવડું
ન પડે એવા લોકની, કે બીજા કોઈ લોકની?’ શ્વેતકેતુએ તેને
ઉત્તર આપ્યો: ‘હું એ જાણતો નથી, તેથી મારા પિતાને પૂછી
જેઉં.’ તે પોતાના પિતા પાસે ગયો અને એ વાત કહી. તેના
પિતાએ કહ્યું: ‘એ વાત તો હું પણ જાણતો નથી. તેથી સાથ,
આપણે ચિત્ર પાસે જ જઈએ અને એ સમજીએ.’ પછી
ઉદાસક ચિત્રના શિષ્ય બનીને તેની પાસે ગયા. ચિત્રે તેને આ
પ્રમાણે ઉપદેશ કર્યો:—

જે કોઈ આ લોકમાંથી મરણ પામે છે, તે બધા ચંદ્રલોકમાં જ
જાય છે. તેઓના પ્રાણો વડે ચંદ્રમા શુક્લપક્ષમાં વધે છે,
અને કૃષ્ણપક્ષમાં એ જીવોને બીજા જન્મ લેવા પાછા મોકલે
છે. ચંદ્રમા સ્વર્ગનું દ્વાર છે. જેને આ ચંદ્રલોકની (અર્વાચી
પિતૃયાણુ માર્ગની) ઈચ્છા નથી હોતી, તેને તે ઉપરના લોકમાં
પાછા આપે છે; પણ જેને ચંદ્રલોકની ઈચ્છા હોય છે, તેને

ચંદ્રમા વરસાદરૂપે આ પૃથ્વી પર મોકલી આપે છે. એવા
 હવ પોતાનાં કર્મો અને જ્ઞાન અનુસાર કીડા, પતંગિયાં, પક્ષી,
 સિંહ, વાઘ, માછલાં, રીંછ, મનુષ્ય અથવા બીજા કોઈ આકારે
 જુદેજુદે ઠેકાણે જન્મે છે. આ પ્રમાણે પિતૃયાત્રુ માર્ગે જનારાને
 પાછા આવતું પડે છે. પરંતુ મરણ બાદ દેવયાન માર્ગે થઈને
 જનારાઓ કેમશઃ અગ્નિલોક, વાયુલોક, વરુણલોક, ઇન્દ્રલોક,
 અને પ્રજાપતિલોકમાં થઈને બ્રહ્મલોકમાં જાય છે. ત્યાં આર
 નામનું સરોવર છે, મુક્તના અભિમાની યેષ્ટિહા નામના દેવો
 છે, વિજરા નામની નદી છે, ઇન્દ્ર નામનું વૃક્ષ છે, સાલગ્ર્ય
 નામનું નગર છે, અપરાજિત નામનો મહેલ છે, ઇન્દ્ર અને
 પ્રજાપતિ દ્વારપાળો છે, બ્રહ્મનું વિભુ નામનું સભાસ્થાન છે, તે
 સભામાં વિચક્ષણા નામનું સિંહાસન છે અને અમિતીજ નામનો
 બ્રહ્માનો પતંગ છે. વળી ત્યાં માનસી નામની પ્રિય સ્ત્રી અને
 ચાશુપી નામનું પ્રતિબિંબ છે. તેમજ ત્યાં અંબા અને અંબા-
 ચવા નામની અપ્સરાઓ અને અંબયા નામની નદીઓ છે. આ
 પર્યાંકવિદ્યા(પતંગમાં રહેલા સ્વર્ણ બ્રહ્માની વિદ્યા)ને જાણુ-
 નારો એ બ્રહ્મલોકને પ્રાપ્ત થાય છે. એ ઉપાસકને આવનો જાણી
 બ્રહ્મા તેના આદરસત્કાર માટે બધી તૈયારી કરાવે છે. અપ્સરા-
 ઓ તેની જુદેજુદે પ્રકારે પૂજા કરે છે. પછી બ્રહ્માના જેવો
 થયેલો તે ઉપાસક મન વડે આર નામના (કામ કોધ વગેરે અરિ
 અથવા શત્રુઓએ બનાવેલાં) સરોવરને ઓળંગી જાય છે અને
 દેષ્ટિહા નામના (ઉપાસનામાં વિદ્ધ નાખનારા) દેવોની પાસે
 જાય છે. તે દેવો તેને જોતાં જ દર ભાગી જાય છે. પછી તે
 વિજરા (ઘડપણુ પિનાની) નદીને મન વડે ઓળંગે છે. તે
 અદી પુણ્ય અને પાપને ઊડી દે છે. ત્યાર પછી તે ઇન્દ્ર
 નામના વૃક્ષ પાસે જાય છે, અને ત્યાં તેને બ્રહ્માનો મન્થ આવે
 છે. પછી તે સાલગ્ર્ય નગરની પાસે જાય છે, અને ત્યાં તેનામાં

બ્રહ્મનેજ પ્રવેશ કરે છે. પછી તે ઇન્દ્ર અને બૃહસ્પતિ નામના ચોક્કીદારો પાસે આવે છે. તેઓ તેને ભેઈને નાસી જાય છે. તે વિભુ નામના સભારથાનમાં આવે છે. ત્યાં તેની કીર્તિ બ્રહ્મા જેટલી મોટી થાય છે. પછી તે વિચક્ષણા નામના જ્ઞાનરૂપ મિંહાસન પાસે આવે છે, ત્યાં તે પોતાની બુદ્ધિ વડે આખા વિશ્વને જીતે છે. છેવટે તે અમિતીજ નામના બ્રહ્માના પક્ષમાં પાસે આવે છે. તેની ઉપર બ્રહ્મા જેટલા દોંય છે. તે પક્ષમાં પર ઉપાચક રહે છે. ત્યારે બ્રહ્મા તેને પૂછે છે: 'તમે કોણ છો?' તે ઉત્તર આપે છે: 'જે તમે છો, તે હું છું.' બ્રહ્મા તેને પૂછે છે: 'હું કોણ છું?' ત્યારે તે કહે છે: 'તમે સત્યરૂપ છો.' ત્યાર પછી બ્રહ્મા તેની પરીક્ષા કરવા માટે બીજા પણ કેટલાક પ્રશ્નો પૂછે છે. તેના યોગ્ય ઉત્તરો મળતાં, બ્રહ્મા તેને પોતાના જેવો ગણે છે. (અહીં પહેલો અધ્યાય પૂરો થાય છે.)

બીજા અધ્યાયમાં મહર્ષિ કૌપીતકિ પ્રાણરૂપ બ્રહ્મની ઉપાસનાને વર્ણવે છે.

ત્રીજા અધ્યાયનો સાર આ પ્રમાણે છે—દિવોદાસનો પુત્ર પ્રતર્દન સ્વર્ગમાં ગયો. તેના પુત્ર અને પરાક્રમથી ખુશ થઈને ઇન્દ્રે તેને વરદાન માગવાનું કહ્યું. પ્રતર્દને કહ્યું: 'મનુષ્યને માટે જે વધુમાં વધુ હિતકારક વરદાન હોય, તે તમે મને આપો.' ત્યારે ઇન્દ્રે તેને કહ્યું: 'મને જ માત્ર જાણુ. એ જ મનુષ્યને માટે વધુમાં વધુ હિતકારક છે. મેં ત્વષ્ટાના ત્રણ માયાવાળા પુત્ર વિશ્વરૂપને માર્યા, મેં જ અપાન્નમુખ (વેદથી વિમુખ) નામના સંન્યાસીઓને વરુઓને ખાવા આપી દીધા, મેં જ પ્રહલાદના વંશજોને, પુલોમાના પુત્રોને અને કાલકંજ નામના દૈત્યોને માર્યા. આટલું આટલું કયું છતાં પણ મારો તો એક તાળ પણ વાંકો થયો નહિ. જે મને ઓળખે છે, તેને માતૃવધ, નૃવધ, આગી, બ્રહ્મહત્યા વગેરે પાપો લાગતાં નથી. હું જ

પ્રાણરૂપ અને પ્રજ્ઞારૂપ છું. મારી જ આયુષરૂપે અને અમૃતરૂપે
 ઉપાસના કર. જે આયુષ છે, તે પ્રાણ છે; પ્રાણ જ આયુષ છે,
 અને પ્રાણ જ અમૃત છે. જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ રહે છે,
 ત્યાં સુધી આયુષ રહે છે; અને પ્રાણ વડે જ મનુષ્ય પરલોકમાં
 અમરપણું મેળવે છે અને અક્ષયરૂપ થાય છે. આ પ્રાણજ પ્રજ્ઞારૂપ
 છે. જે પ્રાણ છે, તે જ પ્રજ્ઞા છે; અને જે પ્રજ્ઞા છે, તે જ પ્રાણ છે.
 એ બન્ને આ શરીરમાં સાથે જ રહે છે, અને મરણ વખતે બન્ને
 સાથે જ તેને ત્યજી લય છે. બધી ઇન્દ્રિયોમાં પ્રાણ મુખ્ય છે.
 મનુષ્ય કોઈ પણ એકાદ ઇન્દ્રિય વિના જીવી શકે છે, પણ પ્રાણ
 વિના જીવી શકતો નથી. જ્યારે મનુષ્ય જિંધી લય છે, ત્યારે તે
 પ્રાણની સાથે એક બને છે; અને તે વખતે તેની બધી ઇન્દ્રિયો
 તેઓના વિષયો સાથે લય પામી ગયેલી હોય છે. તે મનુષ્ય
 જ્યારે ફરી પાછો જાગે છે, ત્યારે તેની ઇન્દ્રિયો ફરી પાછી વિષયો
 તરફ વળે છે. વળી મરણ પામતી વખતે પણ મનુષ્ય પ્રાણની
 સાથે જ એક બનેલો હોય છે. અને તેથી જ તેની પાસે બેઠેલા
 કહે છે કે, “આ ગ્રાંભણનો નથી, ભેતો નથી, બોલતો નથી,
 વિચારતો નથી.” કારણ કે તેની બધી ઇન્દ્રિયો પ્રાણમાં જ લીન
 થયેલી હોય છે. તે મનુષ્ય જ્યારે ફરી ‘ત્રીજી’ શરીર ગ્રહણ કરે
 છે, ત્યારે ફરી પાછી એ ઇન્દ્રિયો આત્મામાંથી પોતપોતાને સ્થાને
 બહાર નીકળે છે અને એ ઇન્દ્રિયોના દેવો અને તેઓના વિષયો
 ફરી પાછા જાણાય છે. મરણ વખતે મનુષ્ય જ્યારે આ શરીર-
 માંથી બહાર નીકળે છે, ત્યારે તેની બધી ઇન્દ્રિયો તેની સાથે જ
 બહાર નીકળે છે. તે વખતે વાત્સી, નાક, કાન, મન વગેરે
 ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયોને છોડી દઈ પ્રાણાત્મામાં (પ્રાણ-
 રૂપ આત્મામાં) લીન થાય છે. પરંતુ ઇન્દ્રિયો તો પ્રજ્ઞાના એક
 અંશ બને છે. અને તેથી પ્રજ્ઞા વિના તેઓ પોતપોતાનું કાર્ય
 કરી શકતી નથી. જે પ્રજ્ઞા વિના આંખ બેઠી શકતી નથી, કાન

સાંભળી શકતો નથી, નાક સૂંઘી શકતું નથી, અને મન વિચારી શકતું નથી. આગી ડાઈએ ગ્રંથ, ગંધ, રૂપ, રસ, વગેરે ઇન્દ્રિયોના વિષયોને જાણવાની ઇચ્છા કરવી નહિ; પરંતુ એ જ્યાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોને જાણનારાને જાણવો. કર્મોને જાણવાની ઇચ્છા કરવી નહિ, પણ કર્મોને જાણવો. મનને જાણવાની ઇચ્છા કરવી નહિ, પણ મનન કરનારાને જાણવો. કારણ કે, ૬૨ ઇન્દ્રિયો અને તેના વિષયો પ્રજ્ઞાને અધીન છે; અને એ પ્રજ્ઞા પ્રાણરૂપ છે અને પ્રાણ પ્રજ્ઞારૂપ છે. એ પ્રાણ આનંદરૂપ, અગ્નિ અને અમર છે. શુભ કે અશુભ કર્મો વડે તેને લાલ કે હાનિ થતાં નથી. એ પ્રાણરૂપ પ્રજ્ઞાત્મા જેને આ લોકમાંથી જોયે ચઢાવવા ધારે છે તેની પાસે શુભ કર્મો કરાવે છે; અને જેને નીચે પાડવા ધારે છે તેની પાસે તે અશુભ કર્મો કરાવે છે. એ પ્રજ્ઞાત્મા લોકોના પતિ રૂપ છે, અને સર્વેશ્વર છે; અને એ જ મારો આત્મા છે.'

ચોથા અધ્યાયમાં ગાર્ગ્ય અને બ્રહ્મકિનો સંવાદ છે, જુદાદારણ્યક ઉપનિષદ, અધ્યાય ૨, પ્રકરણ ૧માં આવેલો. (જુઓ પાન ૨૮૨)

૧૫-બૃહજ્ઞપાલ ઉપનિષદ (સાર)

વિભૂતિ, ભક્ષિત, ભસ્મ, ક્ષાર અને રક્ષા એવાં ભસ્મ પાંચ નામો છે. કપિલ, કૃષ્ણ, રક્ત, સ્વેત અને ચિત્રવર્ણના ગાયોનાં છાણમાંથી બનાવેલી ભસ્મોનાં અનુક્રમે ઉપર પ્રમાણેનાં નામો છે. વિભૂતિ(ભૈશ્વર્ય)ને આપવાવાળી હોવાથી એક વિભૂતિ કહેવાય છે. પ્રકાશને આપતી હોવાથી બીજી ભક્ષિત કહેવાય છે. સર્વ પાપોનું ભક્ષણ કરનારી હોવાથી ત્રીજી ભસ્મ કહેવાય છે. આપત્તિઓનો ક્ષય કરતી હોવાથી ચોથી ક્ષાર કહેવાય છે. અને જુનપ્રેત વગેરેથી રક્ષણ કરતી હોવાથી પાંચમી

રક્ષા કહેવાય છે. ભસ્મ એ અગ્નિનું સત્ત્વ છે. એ ભસ્મ વડે કપાળ, જે હાથ, છાતી અને પેટ પર ત્રિપુંડ્ર કરવાં. ભસ્મ ધારણ કરવાથી સદાશિવની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્રિપુંડ્રની ત્રણ રેખાઓ બ્રહ્મા, વિશ્ણુ અને સદાશિવરૂપ છે.

સદાશિવ પ્રલય વખતે વિશ્વનો સંહાર કરીને જ્યારે આંખો અંધ કરે છે, ત્યારે એ આંખોમાંથી જે આંસુ પડે છે તેમાંથી રુદ્રાક્ષની ઉત્પત્તિ થાય છે. રુદ્રની આંખમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા હોઈ તે રુદ્રાક્ષ કહેવાય છે. માથા પર ચાળીસ, ચોટલીમાં એક કે ત્રણ, બન્ને કાનમાં બાર, ગળામાં બાર, બન્ને હાથ પર સોળ સોળ, કાંડા પર બાર બાર અને અંગૂઠા પર છ છ રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવા. આ ઉપનિષદનું અધ્યયન કરનાર પરમધામને પામે છે.

૧૬—નૃસિંહપૂર્વતાપિની ઉપનિષદ (સાર)

નૃસિંહમાંથી આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાં જ રહે છે અને અંતે તેમાં જ લય પામે છે. એ સર્વ પ્રાણીમાં શ્રેષ્ઠ અને બળવાન હોવાથી તેને નૃસિંહ કહ્યા છે. તે શરવીર હોવાથી તેનું વીર એવું પણ નામ છે. તેમજ તેને ઉગ્ર પણ કહેવાય છે. બધા હોડો અને બધા દેવોને તેમજ બધાં પ્રાણીઓને પોતામાં સમાવતા હોઈ તે મહાવિષ્ણુ પણ કહેવાય છે. એ નૃસિંહ અત્યંત પ્રકાશમાન છે, અને તેને કોઈ પણ ઇન્દ્રિયો ન હોવા છતાં તે બધું જુએ છે અને સાંભળે છે. તે સર્વવ્યાપી છે, અને સર્વને પોતામાં સમાવે છે. એનું રૂપ જોઈને સર્વ હોડો, દેવો, મનુષ્યો અને પ્રાણીઓ ભય પામે છે, અને છતાં પણ તે કલ્યાણ-સ્વરૂપ છે. જે એ નૃસિંહની ઉપાસના અને નૃસિંહનાયત્રીનો જપ કરે છે, તેનાં પ્રદ્વંદ્વત્યા વગેરે બધાં પાપો નાશ પામે છે, અને તે સારે લોકને જીને છે.

૧૭-નૃસિંહઉત્તરતાપિની ઉપનિષદ (સાર)

આ ઉપનિષદના આરંભમાં ઝકાર અને તેની ચાર માળાઓ તેમજ આત્માના વૈશ્વનાર, તૈજસ, પ્રાણ અને સાક્ષી એ ચાર પાદોનું વર્ણન છે. તે આખું આગળ માણસ ઉપનિષદમાં આપેલું છે.

આત્મા આંખ વગેરે ઇન્દ્રિયોનો, તેમજ મન, બુદ્ધિ, પ્રજ્ઞા વગેરે સર્વનો દ્રશ્ય છે, અને સાક્ષી માત્ર છે. તેનામાં કંઈ પણ વિકાર થતો નથી. તે ચૈતન્યસ્વરૂપ, આનંદમય, પ્રકાશમય, એકરસ, ઘડપણરહિત, અમર, અને ભયરહિત છે. જેમ છાકડાને ખાતી નાખ્યા પછી અગ્નિ શાન્ત થઈ જાય છે, તેમ જ્યારે વાણી અને મનના વિષયો દૂર થાય છે, ત્યારે આત્મા માત્ર ચિત્સ્વરૂપે જ બાકી રહે છે. જે મનુષ્ય નરસિંહના મંત્ર વડે ભક્તિ વગેરે ત્રણ અવસ્થાથી પર રહેલા આત્માને જાણે છે, તે હૃદય ઉજ્જવલ, અજ્ઞાનરહિત, બંધનરહિત, આનંદરૂપ, દ્વૈત વિનાનો અને મોહરહિત બને છે.

આ આખું જગત આત્મા જ છે, કારણ કે હૃદય તેમાં સર્વત્ર વ્યાપીને રહેલો છે. જે આ સર્વત્ર વ્યાપક નૃસિંહ ભગવાનને જાણે છે, તે નિષ્કામ અને આત્મામાં જ આનંદ માનનારો બનીને અશ્વરૂપ થાય છે.

આત્મા અશ્વરૂપ અને સચ્ચિદાનંદરૂપ છે. તે હૃદય પૂર્વ, દ્વૈતવિહીન, શબ્દ-સ્પર્શ-રૂપ-રસ-ગંધ વિનાનો; પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકારથી પર, અસંગ, નિર્ગુણ, સત્ત્વ-રજ-તમો-શુભ્ર વિનાનો અને પ્રકાશમય છે.

૧૮-કાલાગ્નિરુદ્ર ઉપનિષદ (સાર)

શ્રીસનત્કુમારના પૂછવાથી ભગવાન કાલાગ્નિરુદ્રે ત્રિપુંડ્ર (ટીકું, તિલક) કરવાનો વિધિ આ ઉપનિષદમાં સમજાવ્યો છે. અગ્નિહોત્રમાંથી ભસ્મ લઈને મંત્રોચ્ચારપૂર્વક કપાળમાં, માથા પર, છાતી પર અને બે ખભા પર ત્રિપુંડ્ર અર્થાત્ ત્રણ રેખાવાળાં ટીકાં કરવાં. એ ત્રણ રેખાઓ ક્રમશઃ સત્ત્વ-રજ-અને તમોગુણની, અ, ઉ અને મની, પ્રાણા, વિધ્યુ અને સદાશિવની, અગ્નેઃ, યજુર્વેદ અને સામવેદની, પૃથ્વી, અંતરિક્ષ અને સ્વર્ગ-લોકની, જ્ઞાન, ક્રિયા અને ઇચ્છાશક્તિની, ગાર્હપત્ય, આહવનીય અને દક્ષિણાગ્નિની તેમજ વૈશ્વાનર, તૈજસ અને પ્રાણ આત્માની સૂચક છે.

૧૯-મૈત્રેયી ઉપનિષદ (સાર)

પૃથ્વરથ નામના એક રાજાને શરીર નાશવંત છે એવું જ્ઞાન થતાં ચૈરાગ્ય આપ્યો અને તેથી પોતાના મોટા પુત્રને રાજ્ય સોંપી તે વનમાં ચાલ્યો ગયો. ત્યાં તેણે લાંબો વખત ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરી. એ તપશ્ચર્યાના ફળરૂપે એક વખત શાકાયન્ય નામના આત્મવેતા મહામુનિ તેની પાસે આવ્યા. તેમણે રાજાને વરદાન માગવાનું કહ્યું, ત્યારે રાજાએ આત્મજ્ઞાનરૂપ વરદાન માગ્યું. આથી મહામુનિ શાકાયન્યે તેને એ અત્યંત કઠણ હોવાનું જણાવીને બીજું કંઈ વરદાન માગવાનું કહ્યું. એ સાંભળી પૃથ્વરથ રાજાએ કહ્યું: ‘મોટા સમુદ્રો સુકાઈ જાય છે, પર્વતો ભાંગીપૂરી જાય છે, ધ્રુવ પણ પોતાના સ્થાનમાંથી ચળે છે, વૃક્ષો પડી જાય છે, પૃથ્વી પણ ફૂંખી જાય છે. દેવો પણ સ્થિર રહી શકતા નથી, તો પછી આવા નાશવંત સંસારમાં વિષયમોક્ષને શું શું કરું ? વિષયોમાં ઝેલા રહેનારાને તો અનેક વખત જન્મ-

મરણના ચક્રાવામાં ફરવું પડે છે. તો, હે મુનિ, અંધારા ફવામાં પડેલા હેડકા જેવા મારો ઉદ્ધાર કરો. આ માતપિતાથી ઉત્પન્ન થયેલું અચેતન શરીર તો હાડકાં, ચામડી, માંસ, મળ, મૂત્ર, વાત, પિત્ત, કફ વગેરેથી ખદખદતું હોઈ નરક જેવું જ છે. નો એવા શરીરમાંથી મને ઉગારો. '

આ સાંસળી શાકાયન્ય મુનિએ અત્યંત પ્રસન્ન થઈ રાખે કહ્યું: 'હે રાજ, તું કૃતકૃત્ય છે. તને હું આત્માનું જ્ઞાન આપું છું, તે તું સાંસળ. સપ્ત, સ્પર્શ વગેરે વિષયો અનર્થ કરનારા છે અને તેમાં આસક્તિ બનેલા ભૂતાત્માને પોતાનું ખરું સ્વરૂપ યાદ આવતું નથી. તપ વડે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, જ્ઞાન થતાં મન શાન્ત બને છે, મન શાન્ત થતાં આત્માની પ્રશ્નિ થાય છે, અને આત્મા મળતાં સંસારમાંથી છૂટી જવાય છે. જેમ હાડકાં ખૂટી જતાં અમિ આપમેળે જ હોલવાઈ જાય છે, તેમ વૃત્તિઓનો ક્ષય થતાં ચિત્ત પોતાના કારણરૂપ આત્મામાં શાન્ત બની જાય છે. ચિત્ત એ જ સંસાર છે. માટે હંમેશા પ્રયત્નપૂર્વક તેને શુદ્ધ કરવું. જેવું જેવું ચિત્ત હોય તેવી તેની ગતિ થાય, એ સનાતન રહસ્ય છે. ચિત્ત શાન્ત થતાં શુભાશુભ કર્મો નાશ પામે છે; અને શાન્ત બનેલો મનુષ્ય જ્યારે આત્મામાં સ્ત્રીન થાય છે, ત્યારે તેને અક્ષય આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. માણસનું ચિત્ત જેટલું બહારના વિષયોમાં આસક્તિ હોય છે, તેટલું જ ને પ્રભુમાં આસક્તિ થાય, નો બંધનમાંથી કોણ મુક્ત ન થાય ?

'હૃદયકમળની વચમાં સમસ્ત બુદ્ધિનાં કાર્યોના સાક્ષી અને પરમપ્રેમરૂપ પરમેશ્વરનું ધ્યાન કરવું. એ પરમાત્મા મન અને વાણીથી બાંધી શકાતો નથી. તે આદિ અને અંતથી રહિત છે, એકમાત્ર સ્વરૂપ પ્રકાશથી પ્રકાશે છે અને કલ્પનાથી પર રહેલો છે. તેને સદૃશ કરવાની કે છાંડવાની, સામાન્ય ભાવની કે વિશેષ ભાવની કલ્પના પણ નથી. તે નો સ્થિર, શાન્ત અને

ગંભીર છે. તે તેજ પણુ નથી અને અંધકાર પણુ નથી. પરંતુ સંકલ્પરહિત, આભાસરહિત, અને મુક્ત ચૈતન્ય જ છે. તે નિત્ય, શુદ્ધ, જ્ઞાનમય, મુક્ત, સત્ય, સૂક્ષ્મ, સર્વવ્યાપક અને એક માત્ર છે. એ પરમ આનંદનો સમુદ્ર હું જ છું, તેમાં કોઈ પણુ સંશય છે જ નહિ. અંતઃકરણમાં રહેલા આનંદને આશરે રહેનારા, આશારૂપ પિશાચને દૂર ધકેલી દેનારા, આખા જગતને મદારીના ખેલ તરીકે જોનારા અને અસંગ એવા મારા-માં કુઝો ક્યાંથી પ્રવેશી શકે? વર્ણુ અને આશ્રમના ધર્મો પાળનારા મૂઠ્ઠા લોકો જ પોતાનાં કર્મો પ્રમાણે ફળ મેળવે છે. પરંતુ વર્ણુ વગેરેના ધર્મોને છોડી દઈને આત્મામાં જ સ્થિર રહેનારા મનુષ્યો અંદરના આનંદમાં જ સંતોષથી રહે છે. વર્ણુ અને આશ્રમના ધર્મો તેમજ અવયવોવાળું શરીર એ બધાં આદિ અને અંતવાળાં હોઈ અત્યંત કષ્ટકારક છે. માટે પુત્ર વગેરેમાં મોહ ન રાખીને પરમ આનંદરૂપ અનંતમાં સ્થિર બનવું.

એક સમયે ભગવાન મૈત્રેય કૈલાસ પર્વત પર ગયા અને પરમતત્ત્વનું રહસ્ય શીખવવાની મહાદેવને વિનંતિ કરી. આથી મહાદેવ બોલ્યા: શરીર એ દેવાલય છે, અને તેમાં જીવ એ પરમાત્મા છે. આથી અજ્ઞાનને છોડી દેવું અને એ પરમાત્મા હું જ છું એમ ગણી તેની પૂજા કરવી. જીવ અને પરમાત્મામાં ભેદ ન જોવો એ જ્ઞાન છે, અને મનને વિષયોમાંથી છૂટું કરવું એ ધ્યાન છે. મનના મળનો ત્યાગ કરવો એ સ્નાન છે, અને ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં રાખવી એ પવિત્રતા છે. બ્રહ્મરૂપ અમૃત પીવું અને દેહ ટકી રહે એટલા માટે ભિશા માગવી. પોને એકલા એકાંત સ્થાનમાં રહેવું. બુદ્ધિમાન મનુષ્ય આ પ્રમાણે કરીને બ્રહ્મને પામે છે. માખાપના મળથી ઘડાવેલા, જન્મમરણવાળા, તપશ્ચર્યા સ્થાનરૂપ અને અપવિત્ર એવા આ શરીરને અડકી-ને સ્નાન કરવું જોઈએ. સાત ધાતુ વડે ઘડાયેલા, મહારોગ-

વાળા, પાપના ઘર જેવા, અદિત્ય, અને વિકારોથી ભરેલા આ શરીરને અડકીને સ્નાન કરવું જોઈએ. આંખ, કાન વગેરે નહીં હરવાળા વાટે હંમેશાં જેમાંથી મળી બહાર નીકળ્યા કરે છે તેવા અને એ મળમાંથી ઉત્પન્ન થતી દુર્ગંધથી ભરેલા આ શરીરને અડકીને સ્નાન કરવું જોઈએ. જન્મ અને મરણના સૂતક વડે અપવિત્ર એવા આ શરીરને અડકીને સ્નાન કરવું જોઈએ. મૂત્ર, મૂત્ર, દુર્ગંધ, વગેરેની શુદ્ધિ તો માત્રી, જળ વગેરેથી થાય છે; પરંતુ એ તો લૌકિક શુદ્ધિ છે. ખરી પવિત્રતા તો 'હું, મારું' વગેરેને દૂર કરવાથી જ થાય છે. પવિત્રતા તો ચિત્તની શુદ્ધિ અને વાસનાઓના નાશથી જ થાય છે. જ્ઞાનરૂપ માત્રી અને વૈરાગ્યરૂપ જળ વડે જ પવિત્રતા થાય છે, તે જ ખરી પવિત્રતા છે. અંદ્રેતની ભાવના એ જ ખરી લિસાવૃત્તિ છે, અને દેતની ભાવના એ જ ન ખાવા ચોખ્ય વસ્તુ છે. શુરુએ અને શાસ્ત્રમાં કદા અનુસાર લિસા માગવી. જેમ ચોર કેદખાનામાંથી છટીને દૂર જઈને વસે, તેમ જ્ઞાની પુરુષે સંન્યાસ લઈને પોતાનો દેશ છોડી દેવો. અહંકારરૂપ પુત્રને, ધનરૂપ ભાઈને, મોહરૂપ ઘરને, અને આશારૂપ પત્નીને છોડી દેનારો તરત જ મુક્ત થાય છે, એમાં સંશય નથી. મોહરૂપ માં મરી ગઈ છે. અને જ્ઞાનરૂપ પુત્ર જન્મે છે, અને તેથી મરણ અને જન્મનાં એ સૂતક લાગ્યાં છે; તો સંધ્યા કેવી રીતે કરવી? હૃદયરૂપ આકાશમાં ચૈતન્યરૂપી સૂર્ય હંમેશાં પ્રકાશ્યા જ કરે છે, અને આશ્રમનો યે નથી અને ઊગનો ય નથી; તો પછી સંધ્યા કેવી રીતે કરવી? અહાં બધું એક જ છે અને ખીજું કંઈ છે નહિ, એમ ગુરુના ઉપદેશ વડે જ નિશ્ચય થયો છે, તે જ એકાંત છે. તો પછી આશ્રમની કે વનવાસની શી જરૂર છે? જે સંશય વિનાના છે તેઓ જ મુક્ત થઈ શકે છે, અને જેઓ સંશય છે તેઓ કદી પળ મૂકી શકતા નથી. આથી જન્મે

જન્મ સંશયરહિત થવાનો અભ્યાસ કરવો. કમો છોડી દેવાં તે કાંઈ સંન્યાસ નથી, તેમજ હું સંન્યાસી છું એમ કહેવા માત્રથી જ કાંઈ સંન્યાસી થવાતું નથી. સમાધિમાં જીવ અને પરમાત્માના એકપણાતું ભાન થતું, એ જ ખરો સંન્યાસ છે. જેને ખધી ઇચ્છાઓ ઓડેલું પાછું ખાવા જેવી લાગે છે અને જેણે દેહની મમતા છોડી દીધી છે, તેને જ સંન્યાસનો અધિકાર છે. જે ખધી વસ્તુઓ ઉપર મનમાં વૈરાગ્ય આવે તો જ સંન્યાસ લેવો, નહિ તો જરૂર પતન થશે. જે મનુષ્ય પૈસાની, અન્નની, વસ્ત્રોની અથવા નામનાની લાલચથી સંન્યાસ લે છે, તે ખત્રે ખાત્રુથી ભટ્ટ ખનેલો હોઈ કદી પણ મુક્તિ પામતો નથી. તત્ત્વનો વિચાર ઉત્તમ છે, શાસ્ત્રોનો વિચાર મધ્યમ છે, મંત્રોની સાધના અધમ છે, અને તીર્થોમાં ફરવું અધમમાં અધમ છે. પ્રતિ-જિજ્ઞાસુ ખનેલા ઝાડના ફળના સ્વાદની જેમ, ખરા અનુભવ વિના મૂઢને થતો બ્રહ્મનો આનંદ નકામો છે. જે યોગી લિશ્કાઈથી માને, વૈરાગ્યથી ખાપને, શ્રદ્ધાથી સ્ત્રીને અને જ્ઞાનથી પુત્રને છોડતો નથી, તો તે મુક્ત થાય છે. ધન વડે મોટા, વય વડે મોટા, અને વિદ્યા વડે મોટા એ ખધા વ અનુભવ વડે મોટાની આગળ તો નોકર અને શિષ્ય જેવા જ છે. જેઓ માયા વડે મૂઢ ખનેલા ચિત્તવાળા અને 'હું'રૂપ આત્માને પૂર્ણ પછે ન જલવાવાળા છે, તેઓ મહાખુદ્ધિમાન હોય તો પણ કાગડાઓની જેમ માત્ર પોતાનું પેટ ભરવા માટે જ ચડીથી તક્કી રખડ્યા કરે છે. પર્યટ, સોનું કે માટીમાંથી ખનાવેલી મૂર્તિઓની પૂજા મોક્ષની ઇચ્છાવાળાને ફરી જન્મ અને ભોગ આપવાવાળી થાય છે. આથી ફરી જન્મ ન આવે એમ ઇચ્છનારાએ એવી ખદારની પૂજા છોડી દઈ પોતાના હૃદયમાં જ પૂજા કરવી. સમુદ્રમાં રહેલો બરેલો થડો ચંદર અને ખદાર પાણીથી બરેલો છે, અને ખાત્રી જગામાં રહેલો ખાત્રી પંડો ચંદર અને ખદાર પજુ ખાત્રી જ છે. તું

બ્રહ્મ કરનારો ન થા, તેમજ બ્રહ્મ કરવાના વિષયરૂપ પદ
થા. આવી બધી કલ્પનાઓને છોડી દઈને જે બાકી રહે, તેમાં
તન્મય થા. દ્રશ્ય, દશ્ય, અને દર્શનને વાસનાની સાથે જ છોડી
દઈને, દર્શનનો પહેલો આસાસ જેમાંથી થાય છે તે આત્માને જ
આશ્રયે તું રહે. બધા સંકલ્પો જેમાં શાંત થઈ ગયા છે અને
જાગૃતિ અને નિદ્રા જેમાંથી દૂર થઈ ગઈ છે એવી જે પધ્ધતિ
જેવી અવસ્થા, તે જ પરમ સ્વરૂપાવસ્થા છે.

હું જ એકલો બ્રહ્મરૂપ છું, બ્રહ્મ છું, ઉત્પત્તિ છું, સર્વ-
લોકનો ગુરુ છું અને સર્વ લોકમાં છું. હું જ સિદ્ધ છું, શુદ્ધ
છું, અને પરમતત્ત્વ પણ હું જ છું. હું હમેશા છું, તે હું છું,
હું નિત્ય છું અને પવિત્ર છું. વિજ્ઞાન હું છું, વિશેષ હું છું,
સોમ હું છું, બધું જ હું છું. હું શુભ છું, શોકરહિત છું, સમ-
અને ચેતન્ય છું. હું માન અને અપમાનથી રહિત છું, ત્રા-
ગુણથી રહિત છું, શિવ છું. હું દ્વૈત અને અદ્વૈતથી રહિત છું,
સુખદુઃખ વગેરે ભેદકાંથી રહિત છું, ઉત્પત્તિ અને વિનાશ
વિનાનો છું, પ્રકાશ વિનાનો છું છતાં પ્રકાશરૂપ પણ હું જ છું.
હું ચન્ન અને અશન્નરૂપ છું, સુંદર અને કદરૂપો છું,
સમતા અને વિષમતા વિનાનો છું, નિત્ય છું, શુદ્ધ છું અને
સદાશિવ છું. હું સર્વ અને ઘોડાની કલ્પના વિનાનો છું,
સાત્ત્વિક છું અને હમેશા છું. હું એક સંખ્યા અને બે સંખ્યા
વિનાનો છું, સત અને અસતના ભેદ વિનાનો છું અને સંકલ્પ
વિનાનો છું. હું જીવાપણા વિનાનો છું અને અખંડ આનંદ
સ્વરૂપ છું. હું હું પાણી નથી અને બીજો પણ નથી. હું દેહ
વિનાનો છું, આશ્રય અને આધાર વિનાનો છું, બધા સ-
મોશ વિનાનો છું, અને શુદ્ધ બ્રહ્મ છું. હું ચિત્ત વગેરે સર્વ
રહિત છું. હું પગથી પણ પગ છું. હું હમેશા વિચારરૂપ
રહિત છું. અકાર, ઉકાર અને મકારરૂપ પણ હું

હું. હું દયાતા, દયાન અને દ્યેયથી રહિત છું; સર્વ અને પૂર્ણ સ્વરૂપ છું અને સચ્ચિદાનંદરૂપ છું. બધાં તીર્થો પણ હું છું અને ભગવાન શિવ પણ હું છું. હું જ લક્ષ્ય અને અલક્ષ્યથી રહિત અને લય ન પામનારા રસરૂપ છું. હું જ પ્રમાણ, પ્રમેય અને પ્રમાતા વિનાનો અને શિવરૂપ છું. હું આ જગતનો દ્રષ્ટા નથી. હું આંખ વગેરે ઇન્દ્રિયો વિનાનો છું. હું જ વૃદ્ધિ પામેલો, જ્ઞાન પામેલો, પ્રસન્ન અને પરમ છું. હું બધી ઇન્દ્રિયો વિનાનો છું; છતાં બધાં કર્મો કરનારો હું જ છું. બધાં વેદાંત વડે હું જ સંતુષ્ટ બન્યો છું અને હમેશ સહેલાઈથી મેળવી શકાય એવો પણ હું જ છું. આનંદ અને શોકરૂપ, સર્વ મીનના રૂપરૂપ, નિત્યચિદ્રૂપ અને સચ્ચિદ્રૂપ પણ હું જ છું. હું હૃદયની ગાંઠો વિનાનો છું; અને હૃદયકમળની વચમાં રહેલો પણ હું જ છું. હું જન્મ વગેરે છ વિકારો વિનાનો, છ ડોશ વિનાનો, અને કામ, ક્રોધ વગેરે છ શત્રુઓ વિનાનો છું ને જિંડામાં જિંડે રથાને રહેલો છું. હું દેશ અને કાળથી રહિત છું તેમજ દિશા, આકાશ અને આનંદરૂપ છું. 'આ નથી, તે નથી,' પણ હું જ છું. હું વિમુક્ત છું અને નકારથી રહિત છું. હું અખંડ આકાશ છું; અખંડ આકાર છું; સંસારપ્રપંચમાંથી જિંડી ગયેલા ચિત્તવાળો છું; અને મંસારપ્રપંચથી રહિત છું. હું સર્વ પ્રકાશસ્વરૂપ છું; અને ચેતન્યરૂપ જરોતિ પણ હું જ છું. હું ત્રણ કાળથી પર છું અને કામક્રોધ વગેરેથી રહિત છું. હું શરીર વગેરેથી પર છું; નિર્ગુણ છું અને એકમાત્ર છું. હું મોક્ષ વિનાનો છું; છતાં મુક્ત છું. હું સ-ય અને અસત્ય વિનાનો છું. મારે કંઈ જવાપણ કે ન જવાપણ નથી અને જવાનું રથાન પણ નથી. હું હમેશ મમરૂપ છું અને શાંત પરમાત્મા છું.

અ.વે. કે.ને. રવાનુભવ છે. તે જરૂર પ્રદરૂપ જ થાય છે.

૨૦—સુખાલ ઉપનિષદ (સાર)

સૃષ્ટિની પહેલાં સત ન હતું, અસત પણ ન હતું, તેમજ સદસત પણ ન હતું. તેમાંથી અંધકાર ઉત્પન્ન થયો. તેમાંથી ક્રમે કરીને આકાશ, વાયુ, અગ્નિ જળ, અને પૃથ્વી ઉત્પન્ન થયાં. તે જ પ્રમાણે બ્રહ્મા, પ્રજાપતિઓ, સૂર્ય, ચંદ્ર, માતૃ, અપાન, યજ્ઞો, રાક્ષસો, ગન્ધર્વો, પર્વતો, વનસ્પતિઓ, વગેરે આખી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ. જે ક્રમે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે તેનાથી જોધા ક્રમે સૃષ્ટિનો પ્રલય થાય છે અને છેવટે આખું વિશ્વ પરમતત્ત્વમાં લીન થઈ જાય છે. એ પરમતત્ત્વમાં શબ્દ વગેરે વિષયો નથી, કાન વગેરે ઇન્દ્રિયો નથી, તેમજ સ્પૃશ્, સૂક્ષ્મ, દુસ્વ, દીર્ઘ, અંદર, બહાર વગેરે કશું જ નથી. સત્ય, જ્ઞાન, તપ, વૈરાગ્ય, બ્રહ્મચર્ય, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, હયા વગેરે વડે એ પરમતત્ત્વને જાણવા પ્રયત્ન કરવો. એને જાણીને મનુષ્ય બ્રહ્મરૂપ બને છે. હૃદયરૂપ કમળની અંદર હજારો નાડીઓની વચમાં આત્મા રહ્યો છે અને શરીરની બધી ક્રિયાઓ ચલાવે છે. જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થાઓમાં તે જ રહેલો છે. એ આત્મા જ બધી ઇન્દ્રિયોને તેઓના વિષયોમાં જોડે છે. ઇન્દ્રિયોને અધ્યાત્મ કહેવાય છે, તેઓના વિષયોને અધિભૂત કહેવાય છે અને ઇન્દ્રિયોની દેવતાઓને અધિદેવત કહેવાય છે. જેમકે આંખ અધ્યાત્મ છે, જેવાની વસ્તુ અધિભૂત છે અને સૂર્ય અધિદેવત છે. બધી ઇન્દ્રિયોની પાછળ રહેલો આત્મા સર્વજ્ઞ, સર્વ-જ્ઞાન અધિપતિ અને અંતર્યામી છે. સૃષ્ટિની નજરે જોતાં તે મહા-બૂત, માતૃ, ઇન્દ્રિય, મન, વિજ્ઞાન, આનંદ વગેરે અનેકરૂપે બને છે, પરંતુ ખરું જોતાં તો એ આત્મા એક પણ નથી તેમજ અનેક પણ નથી. એવન પણ નથી તેમજ અચેતન પણ નથી.

બધી ઇન્દ્રિયા. તેના વિષયો, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર

તેમજ સર્વ વેદો પણ નારાયણરૂપ જ છે. એ નારાયણ જ મા, આપ, ભાઈ, મિત્ર, આધાર વગેરે સહુ કંઈ છે. આત્મા પાંચ મહાભૂતોને જાણે છે અને નિયમમાં રાખે છે, પણ પાંચ મહા-ભૂતો તેને જાણતા નથી. આ લોહી, માંસ વગેરેના બનેલા, પાણી-ના પરપોટા જેવા નાશવંત અને ડેળના ગર્ભના જેવા અસાર શરીરમાં જે દિવ્ય, સંગરહિત, શુદ્ધ અને તેજોમય આત્માને શોધી કાઢે છે, તે મુક્ત બને છે.

ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર વગેરેનો ક્રમે કરીને પ્રલય થતાં આખરે એ બધાં અમર, અલય, શોકરહિત અને અનંત એવા બીજરહિત આત્મામાં લીન થાય છે. જે એ બીજરહિત આત્માને જાણે છે, તે પાછો જનમતો નથી, મરતો નથી, મોહ પામતો નથી, બેદાતો નથી, બળતો નથી, કપાતો નથી અને કંપનો નથી; કારણ કે, પોતે જ એ બીજરહિત આત્મા બની જાય છે. જે મનુષ્ય શાંત, ઇન્દ્રિયોની ઉપર કાબૂ રાખનારો, વૈરાગ્યવાળો અને મોક્ષની ઇચ્છાવાળો છે, તે એ આત્માને પોતા-માં જ જુએ છે અને આત્મરૂપ જ બને છે.

શ્રી: ભુવ: સ્વર્ગ વગેરે લોકો એ આત્મામાં જ ઓતપ્રોત બન્યા છે. આત્મા જ્યારે મરણ વખતે શરીરમાંથી બહાર નીકળનારો થાય છે, ત્યારે હૃદયમાંથી માયામાં ચાલીને તાળવું તોડી નાખે છે; પછી ક્રમે કરીને તે પાંચ મહાભૂતોને, મનને, સૂક્ષ્મ તન્માત્માઓને, મહત્ત્વને તથા અવ્યક્ત પ્રકૃતિને બેદે છે અને અક્ષરબ્રહ્મને પણ વટાવીને મરણને બેદે છે; અને તે પરમ-તત્ત્વમાં એક બને છે.

૨૧-હુરિકા ઉપનિષદ (સાર)

યોગની સિદ્ધિને માટે ધારણારૂપ હુરિકા અર્થાત્ છરી જરી છે. એના વડે પુનર્જન્મને કાપી નાખી શકાય છે. ઘોંઘાટ વિનાના પવિત્ર ઠેકાણામાં આસન લગાવી બેસવું; અને જેમ કાચને પોતાના અવયવોને સંકોચી લે, તેમ મનને અને ઇન્દ્રિયોને હૃદયમાં રોકવી. ત્યારપછી ધીમે ધીમે ખાર માત્રાવાળા ઝકારો જપ કરવો. આંખ, કાન વગેરે ઇન્દ્રિયોરૂપ દરવાજા બંધ કરવા, અને કમર, છાતી, ગળું તથા માથું ટટાર રાખવાં. ત્યારપછી પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરવો, અને એ અભ્યાસ દૃઢ થાય પછી વાયુને ક્રમશઃ પગના અંગૂઠાથી માંડીને નાભિ સુધી જુદેજુદે ઠેકાણે ધારણ કરવાનો અભ્યાસ કરવો. ત્યાંથી વાયુ, મન અને અગ્નિને સુષુમ્ણા નાડીમાં પ્રવેશ કરાવવા. તે નાડી વાટે પ્રાણને હૃદયરૂપ કમળમાં જીએ ચઢાવવો અને ત્યાંથી કંઠમાં લાવવો. ત્યાં જુદી વડે ત્રીજા બનાવાયેલી અને તીણી મનરૂપ છરી વડે નામ અને રૂપને કાપી નાખવાં. યોગ વડે અણીદાર બનેલી ધારવાળી છરી વડે સુષુમ્ણા સિવાયની બધી નાડીઓને છેદી નાખવી. આ પ્રમાણે યતાં પુનર્જન્મ આવતો નથી. તપ વડે ચિત્તને જીતીને અને એકાંત સ્થળમાં રહીને અસંગપણે યોગ સાધવો. જેવી રીતે બંધોને કાપી નાખીને હંસ આકાશમાં જોડી જાય છે, તેવી રીતે અવિદ્યા વગેરે બંધોને છેદીને જીવાત્મા સંસારને તરી જાય છે. જેવી રીતે દીવો તેલ ખલાસ થઈ જતાં પોતાને (વાટને) પણ ખાળી નાખીને હોલવાઈ જાય, તેવી રીતે બધાં ક્રમેને ખાળી નાખી યોગીએ બ્રહ્મમાં લીન થઈ જવું. વૈરાગ્યરૂપ પથ્થર પર બસીને તીચ્છી બનાવેલી નેમજ પ્રાણાયામ વડે અને ઝકાર વડે તીચ્છુ બનેલી ધાર વડે સંસારનું છેદન કરવું. જ્યારે મનુષ્ય કામનાઓમાંથી મુક્ત બને છે, ત્યારે તે અમરપણું મેળવે છે. બધી ઇચ્છાઓમાંથી છુટો થયેલો ને ફરી સંસારના બંધનમાં બંધાતો નથી.

૨૨-મંત્રિકા ઉપનિષદ (સાર)

૪૨૭

બુદ્ધિને સ્થિર કરનારા મનુષ્યો શુદ્ધોદય શુદ્ધામાં રહેલા નિર્ગુણ પરમાત્માને પોતામાં જોઈ શકે છે. પરંતુ વિકારોને ઉત્પન્ન કરવાવાળી અને જન્મરહિત એવી માયા વડે મૂઢ બનેલા મનુષ્યો તેને જોઈ શકતા નથી. આદિ અને અંત વિનાની, પ્રાણી-માત્રને ઉત્પન્ન કરનારી અને સફેદ, લાલ અને કાળા એવા ત્રણ રંગવાળી પરમાત્માની માયાદય કામદુહા ગાય છે, અને તેના દુધને એ પરમાત્મા પીએ છે. આ પરમાત્મા અને માયાનાં તત્ત્વોને જુદાજુદા મનુષ્યો જુદીજુદી નજરે જુએ છે. જેમકે સાંખ્યવાદીઓ તેઓને ચોવીસ તત્ત્વો અને નિર્ગુણ પુરુષરૂપે જુએ છે, તો બીજા વેદાન્તીઓ તેઓને અદ્વૈતરૂપે તો વળી બીજા દ્વૈત-રૂપે જુએ છે.

પરંતુ જ્ઞાનરૂપ આંખવાળાઓ તો પ્રજ્ઞાથી માંડીને જડ વસ્તુઓ સુધીની આખી સૃષ્ટિને એ એકમાત્ર અત્યંત શુદ્ધ અને વ્યાપક પરમતત્ત્વ તરીકે જુએ છે. આખું જડ અને ચેતન જગત એ તત્ત્વમાં જ જોતપોત બનેલું છે; અને જેમ નદીઓ ઉપરે સમુદ્રમાં મળી જાય છે, તેમ આખું જગત એ પરમતત્ત્વ-માં જ લય પામે છે. જેમ પાણીમાં પરપોટા ઊડે છે અને પાછા શમી જાય છે, તેમ એ તત્ત્વમાંથી જ બધી વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેમાં જ પાછી શમી જાય છે. જે પ્રજ્ઞજ્ઞાનીઓ આ પ્રમાણે પ્રશ્નરૂપ રચે છે, તેઓ પ્રશ્નમાં જ લય પામી જાય છે.

૨૩—સર્વસારોપનિષદ (સાર)

ખંધન તે શું ? મોક્ષ તે શું ? વિદ્યા અને અવિદ્યા કે
કહેવી ? જાત્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુરીય એ ચાર અવસ્થાઓ
કઈ ? અજ્ઞમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને સાત્ત્વ
મય એ પાંચ કોશો કયા કયા ? કર્તા, જીવ, પંચવર્ગ, ક્ષેત્ર
સાક્ષી, કૃતસ્થ અને અંતર્યામીનો અર્થ શો ? તેમજ જીવાત્મા
પરમાત્મા અને માયા એ તત્ત્વો કયાં ?

જે આત્મા નથી એવા દેહ વગેરેમાં જીવને જે અહંભાવ
થાય છે, તે જીવાત્માનું ખંધન છે. એ અહંભાવ નીકળી જાય
તે મોક્ષ છે. એ અહંભાવને જે ઉપલવે છે તે અવિદ્યા છે, અને
અહંભાવ જેના વડે નીકળી જાય છે તે વિદ્યા કહેવાય છે. સુષુપ્તિ
વગેરે દેવતાઓની શક્તિઓ દ્વારા મન, જીહ્વિ, ચિત્ત, અહંકાર
અને દશ ઇન્દ્રિયો જે અવસ્થામાં પોતપોતાના શબ્દ, સ્પર્શ, રસ
વગેરે સ્વૃક્ષ વિષયોનું ઝડપું કરે છે, તે અવસ્થાને જાત્રત અવસ્થા
કહેવાય છે. શબ્દ વગેરે સ્વૃક્ષ વિષયો ન હોવા છતાં, જાત્રત
અવસ્થાની રત્ની ગણેલી વાસનાને કારણે મન, જીહ્વિ વગેરે
કરણો જે અવસ્થામાં શબ્દ વગેરે વાસનામય વિષયોનું ઝડપું
કરે છે, તે અવસ્થાને સ્વપ્ન અવસ્થા કહેવાય છે. એ સ્વપ્ન
ઇન્દ્રિયો શાંત બની જતાં જે અવસ્થામાં શબ્દ વગેરે વિષયો
ખિલ્લકૂલ અનુભવ થતો નથી, તે અવસ્થાને સુષુપ્તિ કહેવાય
આ ત્રણે અવસ્થાની ઉપનિ અને લયને જાગૃતના અને
ઉપનિ અને લયથી પર રહેલું એવું જે નિત્ય સાક્ષિદેવતા
તુરીય દેવતા અથવા તુરીય અવસ્થા કહેવાય છે. અજ્ઞ
ધડાના શરીરને અજ્ઞમય કોશ કહેવાય છે. પ્રાણ વગેરે
પ્રકાશના વાયુઓ એ અજ્ઞમય કોશમાં સંચાર કરે છે, તે
પ્રાણમય કોશ કહેવાય છે આ પ્રકારે કોશની અંદર રહે

મન વગેરે ચૌદ ઇન્દ્રિયો વડે જ્યારે આત્મા શબ્દ વગેરે વિષયો-
ના વિચારો કરે છે, ત્યારે તેને મનોમય કોશ કહેવાય છે.
આત્મા આ ત્રણે કોશની સાથે જોડાઈને બુદ્ધિ વડે જે જાણે છે,
તે તેના બુદ્ધિમય સ્વરૂપને વિજ્ઞાનમય કોશ કહેવાય છે. આ
ચાર કોશો સાથે આત્મા, વડના ખીજમાં વૃક્ષની જેમ, પોતાના
મૂળ કારણના અજ્ઞાનમાં જે રહે છે, તેને આનંદમય કોશ
કહેવાય છે.

સુખદુઃખની નજરે જે ગમતી વસ્તુની ઇચ્છા થાય છે, તે
સુખબુદ્ધિ છે; અને જે અણગમતી વસ્તુની કલ્પના છે, તે દુઃખ-
બુદ્ધિ છે. સુખ મેળવવા માટે અને દુઃખ ત્યજવા માટે જીવ
જે ક્રિયાઓ કરે છે તેને લઈને તે કર્તા કહેવાય છે. શબ્દ, સ્પર્શ,
રૂપ, રસ અને ગન્ધ એ પાંચ વિષયો સુખદુઃખનાં કારણો છે.
પુણ્ય અને પાપકર્મો અનુસાર શરીરની પ્રાપ્તિ થતાં ચૈતન્ય
જીવરૂપ બને છે. મન વગેરે, પ્રાણ વગેરે, ઇચ્છા વગેરે, સત્ત્વ
વગેરે, અને પુણ્ય વગેરેના પાંચ સમૂહોને પંચવર્ગ કહેવાય છે.
આ પાંચ વર્ગોમાં પુરાયેલો જીવાત્મા જ્ઞાન વિના તેઓમાંથી
છૂટી શકતો નથી. મન વગેરે સૂક્ષ્મ તત્ત્વોની જે ઉપાધિ હમેશા
આત્માને વળગેલી ભાસે છે, તેને લિંગશરીર કહેવાય છે, અને
તે જ હૃદયગ્રન્થિ છે. તેમાં જે ચૈતન્ય દેખાય છે, તે ક્ષેત્રજ કહે-
વાય છે. જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેયની ઉત્પત્તિને અને લયને બળુનારો
પણ પોતે ઉત્પત્તિ અને લય વિનાનો એવો સ્વયંપ્રકાશ
આત્મા સાક્ષી કહેવાય છે. પ્રજ્ઞાથી માંડીને કીડી સુધી બધાં
પ્રાણીઓમાં રહેલો અને નેઓનાં સ્થૂણ, સૂક્ષ્મ વગેરે શરીરનો
નાશ થતાં પણ બાકી રહેનારો કૂટસ્થ કહેવાય છે. મણિઓમાં
પોરવેડા દોરાની જેમ, એ કૂટસ્થ આત્મા બધાં શરીરોમાં જ્યારે
પોરવાઈને પ્રકાશે છે, ત્યારે તેને અન્તર્યામી કહેવાય છે. સત્ય,
જ્ઞાન, અનન્ત અને આનન્દરૂપ, સર્વ ઉપાધિ વિનાનો અને

કડાં, કુંડળ વગેરે ઉપાધિ વિનાના સોનાના જેવા એકમાત્ર ચૈતન્યરૂપ આત્મા જ્યારે ભાસમાન થાય છે, ત્યારે તેને ત્વં-પદાર્થ કહેવાય છે. બ્રહ્મ સત્ય, જ્ઞાન અને અનન્ત રૂપ છે. જે અવિનાશી છે, તે સત્ય કહેવાય છે. દેશ, કાળ, વસ્તુ વગેરેનો નાશ થતાં પણ જેનો નાશ થતો નથી, તે અવિનાશી કહેવાય છે. ઉત્પત્તિ અને વિનાશ વિનાના નિત્યચૈતન્યને જ્ઞાન કહેવાય છે. માટીની બનેલી વસ્તુઓમાં માટીની જેમ, સોનાની બનેલી વસ્તુઓમાં સોનાની જેમ, અને તાંતણાની બનેલી વસ્તુઓમાં તાંતણાની જેમ, આખી સૃષ્ટિમાં પૂર્ણ અને વ્યાપક બનીને રહેલું જે ચૈતન્ય છે, તે અનન્ત કહેવાય છે. ન માપી શકાય એવા અસીમ આનન્દસમુદ્રને આનન્દ કહેવાય છે. આ ચાર (અર્થાત્ સત્ય, જ્ઞાન, અનન્ત અને આનન્દ)માં દેશ, કાલ, વસ્તુ વગેરેથી કોઈ પણ ફેર પડતો નથી. એને જ તત્પદાર્થ અથવા પરમાત્મા કહે છે. આ ત્વંપદાર્થ અને તત્પદાર્થ એ બન્ને કરતાં જુદું આકાશ જેવું સૂક્ષ્મ અને કેવળ સત્વરૂપ તરવ પરબ્રહ્મ કહેવાય છે. આદિ વિનાની પણ અન્તવાળી, ચાર નહિ, અસત્ પણ નહિ, અને સદસત્ પણ નહિ એવી, અને 'છે' એમ કહેવા સિવાય બીજી કોઈ પણ રીતે સૂચવી ન શકાય એવા સ્વરૂપવાળી શક્તિ માયા કહેવાય છે. એ માયા અજ્ઞાનરૂપ, ગુચ્છ અને મિથ્યા હોવા છતાં મૂઠ મનુષ્યોને તે હંમેશા જીતી લાગે છે, અને તેથી એવા લોકોને એનું ખરું સ્વરૂપ સમજાવી શકાતું નથી.

૫ ઉત્પન્ન થતો નથી, ૫ દશ ઈન્દ્રિયો નથી, જુદું નથી, મન નથી, અહંકાર નથી. ૫ નો હંમેશા પ્રાણ અને મન વિનાનો અને ગુચ્છ દોહડું જુદું વગેરેનો સાક્ષી છું તથા હંમેશા ચિત્સ્વરૂપ છું. ૫ કંતાં નથી અને ભાક્ષા નથી, પરંતુ માત્ર પ્રકૃતિનો ગામી છું, અને માત્ર સમીપવર્તીને જાણે જ દેહ વગેરે બાકે

સચેતન બનતા હોય તેમ ક્રિયા કરે છે. હું તો સ્થિર, નિત્ય, હ્રમેશ આનંદસ્વરૂપ, શુદ્ધ, જ્ઞાનમય અને નિર્મળ આત્મા છું, અને બધાં પ્રાણીઓમાં સાક્ષીરૂપે વ્યાપી રહેલો છું. હું બધાં વેદાન્તો વડે જાણી શકાતું બ્રહ્મ જ છું, અને હું આકાશ, વાયુ વગેરે નથી. હું રૂપ નથી, નામ નથી, અને કર્મ નથી; પરંતુ માત્ર સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ બ્રહ્મ જ છું. હું દેહ નથી, તો પછી મને જન્મમરણ ક્યાંથી હોય ? હું પ્રાણ નથી, તો પછી મને ભૂખતરસ શાની હોય ? હું મન નથી, તો પછી મને શોકમોહ શાના હોય ? અને હું કર્તા નથી, તો પછી મને બંધમોક્ષ શાના હોય ?

૨૪-નિરાલમ્બ ઉપનિષદ (સાર)

શિવ, ગુરુ અને સચ્ચિદાનંદરૂપ પરમાત્માને નમસ્કાર. જે આલમ્બન (અર્થાત્ આધાર) વિનાના તત્ત્વને આશરે રહીને આલમ્બનવાળી વસ્તુઓને છોડી દે છે, તે સંન્યાસી અને યોગી મોક્ષ મેળવે છે. મહત્ત્વ, અહંકાર, અને પાંચ મહાભૂતો, તેમજ બ્રહ્માણ્ડરૂપે ભાસમાન થયેલું, અને છતાં પણ એ બધી ઉપાધિઓ વિનાનું, અભેડ, આદિ-અંત વિનાનું, શુદ્ધ, પવિત્ર, શાન્ત, નિર્ગુણ અને અવર્ણનીય એવું ચૈતન્ય બ્રહ્મ કહેવાય છે. એ બ્રહ્મ જ જ્યારે પોતાની પ્રકૃતિ નામની શક્તિ વડે લોકોને ઉત્પન્ન કરે છે અને અંતર્યામીરૂપે જુદા, ઇન્દ્રિયો વગેરેને નિયમમાં રાખે છે, ત્યારે તેને ઈશ્વર કહેવાય છે. જ્યારે એ ચૈતન્યને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શંકર, ઇન્દ્ર વગેરે નામે અને રૂપો દ્વારા ‘હું સ્વયં છું’ વગેરે મિથ્યા દેહાભિમાન થાય છે, ત્યારે તે જીવ કહેવાય છે. એ ચૈતન્ય એક જ હોવા છતાં જુદાંજુદાં શરીરોને લીધે જીવો અનેક થાય છે. અનેક પ્રકારનાં પિયિત્ર જન્મોને ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય જેમાં છે તેવી બ્રહ્મની શક્તિ પ્રકૃતિ કહેવાય છે. દેહ વગેરેથી પર રહેવું હોય બ્રહ્મ જ પરમાત્મા કહેવાય છે,

અને એ પ્રકાર જ પ્રકાર, વિષય, ઇન્દ્ર, સૂર્ય, ચંદ્ર, દેવો, અશુરો, મનુષ્યો વગેરે રૂપે થયું છે. આ આત્મ જગત પ્રકાર જ છે, અને એનાથી જુદું કંઈ જ નથી. ઇન્દ્રિયો વડે કરાતી ક્રિયાઓને ‘હું કરું છું’ એમ માનીને કરવી તેનું નામ કર્મ. કર્તાપણુ અને ભોક્તાપણુના અભિમાન સાથે તથા ફળની ઇચ્છાથી કરતું કર્મ અકર્મ કહેવાય છે. આત્મ કર્મ બંધનનું અને જન્મ-મરણ વગેરેનું કારણ થાય છે. સૃષ્ટિની બધી જ બદલાતી વસ્તુઓની પાછળ ન બદલાતું એવું ચેતન્ય જ માત્ર રહ્યું છે અને બીજું કંઈ જ નથી એવો જે અનુભવ દેહ, ઇન્દ્રિય વગેરે પરના કાષ્ઠ વડે તેમજ ઉપાસના, શ્રવણ, મનન અને ધ્યાન વડે થાય. તેને જ્ઞાન કહેવાય છે. દોરીમાં જેમ સાપની બ્રાન્તિ થાય, તેમ સર્વમાં પોરવાઈને રહેલા, સર્વરૂપ અને એકમાત્ર પ્રકારમાં દેવ, પશુ, મનુષ્ય, રથાવર, સ્ત્રી, પુરુષ, વર્ણ, આશ્રમ, બંધ, મોક્ષ, વગેરે અનાત્મ વસ્તુઓનું જે જ્ઞાન થાય, તેને અજ્ઞાન કહેવાય છે. સમ્યક્દાનંદ પરમાત્માના સ્વરૂપને જાણીને જે જ્ઞાનંદ થાય, તેને જુખ કહેવાય છે, અને અનાત્મરૂપ વિષયોના વિચારોને દુઃખ કહેવાય છે. સત્પુરુષોના સમાગમને સ્વર્ગ કહેવાય છે, અને સંસારના વિષયો અને સંસારી લોકોના સમાગમને નરક કહેવાય છે. આદિરહિત અજ્ઞાનની વાસના વડે ‘હું જન્મું છું, હું મરું છું’ વગેરે જે વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે, તે બંધન છે. મા, બાપ, ભાઈ, પત્ની, પુત્ર, ઘર, ખેતર વગેરે મારાં છે, એવા સંસારી વિચારો પણ બંધનરૂપ છે. કર્તાપણું અભિમાન પણ બંધનરૂપ છે. યોગની સિદ્ધિઓ, દેવ, મનુષ્ય વગેરેની ઉપાસના, યમ નિયમ વગેરે આઠ અંગબાજો યોગ, વર્ણાશ્રમધર્મો, વગેરે પણ બંધનરૂપ જ છે. તેમજ દેવજ મોક્ષનો વિચાર કરતો, એ પણ એક જાતનું બંધન છે. સંકલ્પ અર્થાત્ વિચાર એટલે જ બંધન નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુઓના વિચાર વડે.

અનિત્ય સંસારના સુખદુઃખાત્મક બધા વિષયોમાંથી મમતારૂપ બંધનનો નાશ થઈ જાય તેને મોક્ષ કહેવાય છે. બધાં શરીરમાં રહેલા ચૈતન્યરૂપ બ્રહ્મની જે પ્રાપ્તિ કરાવે તે ગુરુની ઉપાસના કરવી. જ્ઞાનપ્રાપ્તિ વડે સંસારરૂપ અજ્ઞાનના નાશની ઇચ્છા રાખવું બ્રહ્મ જ શિષ્ય છે. કર્તાપણુના અહંકારવાળો મનુષ્ય મૂઢ છે. ઐશ્વર્યની ઇચ્છાથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ વગેરેની ઉપાસના અને ઉપવાસ, જપ વગેરે કરનારો અને અત્યંત ઉગ્ર રાગ, દ્વેષ, હિંસા, દંભ વગેરે દુર્ગુણોવાળો જે તપ કરે છે, તે આશ્ચર્ય કહેવાય છે. બ્રહ્મ સત્ય છે અને જગત મિથ્યા છે, એવા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન વડે બધા સંકલ્પોના બીજને બાળી નાખવું, તે તપ કહેવાય છે. પ્રાણ, ઇન્દ્રિય, મન વગેરેથી પર રહેલું, સમ્યક્જ્ઞાનદર્શન, અને નિત્યમુક્ત એવું બ્રહ્મનું સ્થાન પરમપદ કહેવાય છે. દેશ, કાળ, વસ્તુ વગેરે મર્યાદા વિનાનું ચિન્માત્રસ્વરૂપ બ્રહ્મ (અર્થાત્ બ્રહ્મ કરવા યોગ્ય વસ્તુ) છે, તેમજ પોતાના સ્વરૂપથી જુદા, માયા વડે કલ્પાયેલા, અને જુદા, ઇન્દ્રિય વગેરેના વિષયરૂપ જગતને સત્ય તરીકે ગણવાપણું અબ્રાહ્મ (અર્થાત્ તજવા જેવી) વસ્તુ છે. બધા ધર્મેને છોડી દઈને તેમજ અહંતામમતાને પણ ત્યાગ દઈને, ‘અહીં બ્રહ્મથી જુદું એવું કંઈ જ નથી’ એવાં મહાવાક્યો વડે ‘હું જ બ્રહ્મ છું’ એવો નિશ્ચય કરી નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં રહેનારો સંન્યાસી કહેવાય છે. તે જ મુક્ત છે, તે જ પૂજ્ય છે, તે જ યોગી છે.

૨૫-શુકરહસ્ય ઉપનિષદ (સાર)

ભગવાન વેદવ્યાસના પુત્ર શુકરેવજીને શ્રીસદાશિવે આ હસ્ય કહેવું દેવાથી એનું નામ શુકરહસ્ય ઉપનિષદ પડ્યું છે.

મહાને મહા. મહં મહાન્મિ. તત્ત્વમસિ અને મદ-મામ્મા મહ્ય, એ ચાર મહાવાક્યો છે જે શક્તિ વડે પ્રેરાયે

જ્ઞાનેન્દ્રિયો યોતાના વિપયોનું બ્રહ્મણુ કરે છે, તેને પ્રજ્ઞાન કહેવાય છે. એ પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મરૂપ ચૈતન્યજ છે, અને તે સર્વમાં રહેલું છે. પરિપૂર્ણ પરમાત્મા આ શરીરમાં રહેલો છે અને જુદ્ધિમાં પ્રતિબિમ્બિત બનીને 'હું' રૂપે સ્ફુરે છે. આમ 'હું' બ્રહ્મજ હું, એમ બીજા મહાવાક્ય વડે કહેવાયું છે. એક અને અનેક, તેમજ નામરૂપ વિનાનું તત્ત્વ સૃષ્ટિની પહેલાં હતું અને હંમણું પણ છે. એ તત્ત્વને તત્ કહ્યું છે. સાંભળનાર વ્યક્તિ શરીર, ઇન્દ્રિયો વગેરેથી પર છે, અને તેને ત્વં શબ્દ વડે દર્શાવાઈ છે. એ તત્ અને ત્વંનું એકપણું બતાવવા માટે ત્રીજા મહાવાક્ય-તત્ત્વમસિ—ની યોજના થઈ છે. સ્વયંપ્રકાશ અને પ્રત્યક્ષ એવો આ આત્મા બ્રહ્મ છે, એમ ચોથા મહાવાક્ય વડે બતાવાયું છે. 'આ' શબ્દનો અર્થ 'અહંકાર, ચિત્ત, જુદ્ધિ, મન, ઇન્દ્રિયો અને દેહના અભિમાનવાળો પ્રત્યગાત્મા' એવો થાય છે.

૨૬—વજ્રસૂચિકા ઉપનિષદ (સાર)

જીવ, શરીર, જન્મ, જ્ઞાન કે કર્મ વડે બ્રાહ્મણપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. પરંતુ જાતિ, ગુણ અને ક્રિયા વિનાના, દોષ વિનાના, સત્ય-જ્ઞાન-આનંદ અને અનંતરૂપ, વિકલ્પરહિત, સર્વબૂતોના અંતર્યામી, અને આકાશની જેમ બધે વ્યાપી રહેલા બ્રહ્મને જ જાણે છે, તે જ ખરો બ્રાહ્મણ છે. એવો બ્રાહ્મણ કામ, મોઘ વગેરે વિનાનો, મન, ઇન્દ્રિયો વગેરે પર કાબૂવાળો, વૃષ્ટા-આદા-મોહ વગેરે વિનાનો, અને હંસ-અહંકાર આદિથી રહિત રોય છે.

૨૭-તેજોબિન્દુ ઉપનિષદ* (સાર)

વિશ્વમાં તેમજ હૃદયમાં રહેલા બિન્દુનું ધ્યાન સૌથી ઉત્તમ છે, પરંતુ એ ધ્યાન ઘણું કઠણ અને મહા મહેનતે થઈ શકે તેવું છે. આહાર તથા ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં રાખનારો અને જીદાઈ, અહંકાર અને આશા વિનાનો મનુષ્ય એનું ધ્યાન કરી શકે છે. ઠંડી, ગરમી, ભૂખ, તરસ, વગેરે જેને સ્પર્શતા નથી, અને જે લોભ, મોહ, ભય, કામ, ક્રોધ વગેરેથી દૂર રહે છે, તેને પ્રશ્નની પ્રાપ્તિ થાય છે.

. યોગનાં અંગો આઠ છે: યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. બધું પ્રશ્ન જ છે એમ જણાતાં, ઇન્દ્રિયોની ઉપર જે આપમેળે જ કાબૂ આવી જાય છે, તે યમ કહેવાય છે. નિયમપૂર્વક એક જ પ્રકારના વિચાર કરવા, તે નિયમ છે. જ્યાં વાણી પહોંચી શકતી નથી એવા પ્રશ્નને વાણીદ્વારા કેવી રીતે કહી શકાય, એવા વિચારને લઈને ઊપજતું મીન ખરું મીન છે; બાકી મૂળા બની જવું, એ તો બાળકજીવિ છે. સુખપૂર્વક પ્રશ્નનું ધ્યાન કરી શકાય એવી શરીર-

* સ્વામી વિરજનદે આશ્મોરામાંથી પ્રસિદ્ધ કરેલા આ ઉપનિષદમાં માત્ર ૧૩ જ મંત્રો છે, જ્યારે નિર્જાપસાગર પ્રેસમાંથી પ્રગટ થયેલા 'મણિસરસોપનિષદ'માં આ ઉપનિષદમાં ૭ અધ્યાય અને બધું મળીને લગભગ ૪૫૦ મંત્રો છે. એમ જણાય છે કે શ્રી. નમ્પુરામ સર્માંએ તેમજ શ્રી. હોટાલાલ ચંદ્રશંકર સાસ્ત્રીએ પ્રગટ કરેલા આ ઉપનિષદના સારમાં તેર મંત્રોવાળા ઉપનિષદનો આધાર લેવામાં આવ્યો છે. ૪૫૦ મંત્રોવાળા ઉપનિષદની પ્રામાણિકતા કે અપ્રામાણિકતા સાથે આપણે શંકા સંતપ્ત નથી. પરંતુ એ મોટું ઉપનિષદ અત્યંત મુંઝવે અને તત્ત્વશી બરબર દેતાથી અહીં એ મોટા ઉપનિષદનો જ સાર આપવો ઉચિત લાગ્યો છે.

૪૩૬

ની સ્થિતિને આસન કહેવાય છે. ચિત્ત વગેરે બધી વસ્તુઓ
પ્રભવનું દર્શન કરતાં, બધી વૃત્તિનો નિરોધ થાય છે, તે
યામ છે. જગતરૂપ પ્રપંચનો નિરોધ, એ રચક કહેવાય
પ્રભ હું એવી વૃત્તિ થવી, એ પૂરક કહેવાય છે; અને
એક વૃત્તિને સ્થિર રાખવી, એ કુંભક કહેવાય છે. બધું
આત્મરૂપ જ છે એમ ગણી મનને તેઓમાંથી પાછું ખેંચી
પ્રત્યાહાર કહેવાય છે. જ્યાં જ્યાં મન જાય ત્યાં પ્ર
થવું અને તેના વડે મન સ્થિર થવું, એ ધારણા છે.
હું એવી વૃત્તિમાં એકતાન થવું, એ ધ્યાન છે.
વૃત્તિનો પણ ધ્યાનમાં ને લય થઈ જાય, તે સમાધિ.

આખું જગત અખંડ અને એકરસ પ્રભ
ભવિષ્ય, વર્તમાન, દેશ, દ્રવ્ય, હું, તું, જીવ, ર
વગેરે સર્વ કાંઈ ચિત્સ્વરૂપ જ છે, અને ચૈતન્ય
કાંઈ જ નથી.

હું જ પરબ્રહ્મરૂપ, પરમાનંદરૂપ, કેવળ
રૂપ, ચૈતન્યમય, નિત્ય અને ચિદાકાશરૂપ હું.
રહિત, શુદ્ધ, ઇચ્છા વિનાનો, સત-ચિત્-આનંદ
વિનાનો, વિકાર ન પામનારો, અવિનાશી, વ
પર રહેલો, દેહભાવ વિનાનો, ચિંતા વિનાનો,
રૂપ હું. હું જ પ્રભ હું અને હું જ ચૈતન્ય
આત્મા અને પરાત્પર હું. હું જ શિષ્ય બ
રૂપ થાઉં હું, અને હું જ વંદોરૂપે અર્જુન પ્રવ
નિરાકાર પણ હું જ હું. યદુપત્તિ વિનાનો
દેહ પણ હું જ હું. હું પાને જ પોતાને
પોતાને પાત્ર હું. પોને જ પોતામા આ
પોને જ પોતામા. નકાર હું.

પરમસુખ, મોક્ષ, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન—એ બધું હું જ છું. આ આખું જગત બ્રહ્મ જ છે અને એ બ્રહ્મથી જુદું બીજું કંઈ જ નથી. અને એ બ્રહ્મ હું જ છું. મને બંધન અને મોક્ષ નથી. હું વાણી અને મનથી પર છું. આ બધું હું હોવા છતાં પણ મારું કંઈ પણ સ્વરૂપ છે જ નહિ. મને ક્રિયા સ્પર્શતી નથી. મને મન નથી, ઇન્દ્રિયો નથી અને જુદિ નથી; તેમજ હું સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ કે કારણ એ ત્રણ દેહ પણ નથી. હું જાગ્રત, સ્વપ્ન કે સુષુપ્તિ અવસ્થા નથી, તેમજ મને શ્રવણ અને મનન પણ નથી. મન અસત્ય છે. જુદિ અસત્ય છે. અહંકાર અસત્ય છે. ત્રણ શરીરો, ત્રણ કાળ, ત્રણ ગુણ, ત્રણ દેવો, શાસ્ત્રો, ગુરુ, શિષ્ય, સર્વ પ્રાણી-ઓ, પ્રાણી, બેગો, સુખ, દુઃખ, ધર્મ, અધર્મ, લાલ, હાનિ, જ્ય, પરાજય, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ વગેરે બધું અસત્ય જ છે, અને હું તો સન્માત્ર છું, હું બ્રહ્મરૂપ જ છું.

હું જ ચિદાત્મા છું, પરમાત્મા છું, નિર્ગુણ છું અને પરાત્પર છું—એમ માનનારો જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. હું ત્રણ દેહથી જુદો છું અને ગગિચ્છાનંદરૂપ છું—એમ ગણનારો જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. ચિત્ત, જુદિ, અહંકાર, ઇન્દ્રિયો, શરીર, પ્રાણ, જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ. તુરીય અવસ્થા, કાળ, દેશ, વસ્તુ, બંધ, મોક્ષ, પુણ્ય. પાપ, મોક્ષ, બંધન, દ્વૈત, અદ્વૈત, મિત્ર, શત્રુ, વગેરેમાંનું કંઈ પણ મને નથી. તેમજ મને મૂર્ખતા, ડહાપણ, સ્થૂલપણ, સૂક્ષ્મપણ, આનંદ, શોક, લાલ, હાનિ, ખાળપણ, જીવાની, ઘડપણ વગેરે કશું બે લાગતું નથી.

‘આ જાગ્રત ચૈતન્યરૂપ છે, હું ચૈતન્યરૂપ છું,’ વગેરે વિચારો પણ જ્યારે દર ચર્ચ જાય છે, ત્યારે એ અવસ્થાને વિદેહ-મુક્તિ કહેવાય છે. એ અવસ્થામાં સાક્ષીપણું કે સાક્ષી ન હોવા-પણું રહેતું નથી. વિદેહમુક્ત હમેશાં બ્રહ્માનંદરૂપ રસમાં દૂભેલો રહે છે તેને જીવાન્મા કે પરમાત્માની, મુક્તિ કે બંધનની, શાંતિ

કે અશાંતિની કલ્પના પણ હોતી નથી. તે સર્વરૂપ છે, છતાં રૂપરહિત છે; આનંદમય છે, છતાં આનંદરહિત છે; ત્રણ કાળમાં રહેલો છે, છતાં ત્રણ કાળથી પર છે.

કોઈ પણ શબ્દ વડે આત્માનો નિર્દેશ થઈ શકતો નથી. તત્, ચિન્માત્ર, આત્મા, બ્રહ્મ, નાદાંત, શાંત, સત્, ચિત્, આનંદ વગેરે અનેક શબ્દો એને માટે પ્રયોજાય છે; પરંતુ એ તત્ત્વ વાણીથી પર હોઈ અને મનની કલ્પનામાં પણ આવતું ન હોઈ એવા શબ્દોથી તેનું વર્ણન થઈ શકતું નથી. તેમજ અહં બ્રહ્માસ્મિ, તત્ ત્વમસિ વગેરે વેદવાક્યો પણ એ તત્ત્વની સમજણ આપવા અસમર્થ છે. એ તત્ત્વમાં ધર્મ અને અધર્મ, કાલ અને અકાલ, વિદ્યા અને અવિદ્યા, શુદ્ધ અને અશુદ્ધ, વગેરે પરસ્પરવિરુદ્ધ વાતો સમાયેલી છે અને છતાં સમાયેલી નથી. આ તત્ત્વને માટે કોઈ પણ પ્રકારનો નિશ્ચય થઈ શકતો નથી, તેમ સંશય પણ ઊપજી શકતો નથી. જો આપું વિશ્વ આત્મરૂપ જ છે, તો પછી કોઈ પણ વસ્તુ અનાત્મ છે એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? એ નથી આત્મા અને અનાત્માનો ભેદ પણ એ તત્ત્વમાં થઈ શકતો નથી. જો 'છ' એમ કહીએ, તો 'નથી' એમ પણ કહેવું પડે. જો સત્ય છે એમ કહીએ, તો અસત્ય પણ હોવું જોઈએ; અને અસત્ય છે એમ કહીએ, તો સત્ય પણ હોવું જોઈએ. જો બંધન છે, તો મોક્ષ છે; અને જો મોક્ષ છે, તો બંધન છે. જો દ્વૈત છે, તો અદ્વૈત છે; અને જો અદ્વૈત છે, તો દ્વૈત છે. ટુંકમાં એક ચંચલ કે ગુણનુ અનિત્યતા દેાય, તો તેની વિરોધી બીજી ચીજ કે ગુણનું અનિત્યતા દેાઈ જ જોઈએ. પરંતુ એ પરમતત્ત્વમાં તો આવું વિરોધો બધા શાન થઈ જાય છે તેમજ તેમાં પૂરું, પૂર્ણ, દેવો, વરો, મન, પાપ મદામુનો, તીર્થો, વગેરે કશું જ નથી. આદિ વાળું વડે જે મોટી શકાય છે, મન વડે જેનો વિચાર કરી શકાય છે તેમજ મનદેવતા વડે જેનું પ્રદર્શન કરી શકાય છે, તે બધું જ

વસ્તુઓ મિથ્યા અને ભ્રમરૂપ છે. અને એ બધી મિથ્યા વસ્તુઓ તો તારામાં છે જ નહિ. તું તો હુમેશ સ્વસ્વરૂપમાં રહેલો, સત્ય, પૂર્ણ, સનાતન, શાંત અને મુક્ત છે. ‘હું દેહ છું’ એવો વિચાર જ બંધનરૂપ છે; અને એ વિચાર જેમાં પ્રગટ થાય છે, તે મન જ દુઃખનું કારણ છે. મન જ જીવ, ચિત્ત, સંકલ્પ, અહંકાર વગેરે રૂપે થાય છે. માટે જગત છે એવો વિચાર જ ન કરવો.

વાસ્તવિક રીતે જોતાં તો કાળ, માયા, પ્રકૃતિ, વગેરે કંઈ છે જ નહિ. પણ આજુ જગત સચ્ચિદાનંદરૂપ છે. જે સસલાના શિંગડા વડે મોટો બળવાન હાથી મરી શકતો હોય, તો જગત છે એમ ગણી શકાય. જે હીપમાં રહેલા રૂપામાંથી અલંકારો બનાવી શકાય, તો જગત સત્ય ગણી શકાય. જે ચિત્રમાં રહેલા દીવા વડે અંધકારનો નાશ થઈ શકતો હોય, તો જગત સત્ય છે એમ કહે. જે દોરડીમાં દેખાતા સાપના કરડવાથી માણસ મરી જાય, તો જગત સત્ય કહે. જે આકાશમાં જોગેલું ફૂલ અગ્નિ પૃથ્વી પર પડતું હોય, તો જગતને સત્ય ગણવું પડે. જે મૃગજળ વડે તરસ મટતી હોય, તો જગતને સત્ય ગણી શકાય. પરંતુ આ બધું અશક્ય જ છે, માટે જગત મિથ્યા જ છે.

હું પ્રશ્ન છું એમ નિમ્ન કરીને અને અહંભાવને છોડી દઈને બધાનો લય કરવો. એમ થતાં દેહ, કર્મો, વગેરે કંઈ પણ રહેતું નથી.

૨૮—નાદબિન્દુ ઉપનિષદ (સાર)

ક્રમકારની હંસરૂપે ઉપાસના થાય છે. 'અ' અને 'ઉ' એ હંસની જમણી અને ડાબી પાંખો છે, 'મ' એની પૂંછડી છે અને અર્ધમાત્રા એનું માથું છે. રત્નેશુભ અને તમોશુભ એના પગ છે. સત્વશુભ એનું શરીર છે. ધર્મ અને અધર્મ એની જમણી અને ડાબી પાંખો છે. એના શરીરમાં સાત લોકો આ પ્રમાણે રક્ષા છે: પગમાં ભૂલોક, ઘૂંટણમાં ભુવલોક, કમરમાં સ્વલોક, નાભિમાં મહલોક, હૃદયમાં જનલોક, કણ્ઠમાં તપોલોક અને કપાળમાં બે ભવાંની વચમાં સત્યલોક. અ, ઉ, મ અને અર્ધમાત્રાના દેવો અનુક્રમે અગ્નિ, વાયુ, સૂર્ય અને વરુણ છે. આ ચાર માત્રાઓની દરેકની ઉદાત્ત, અનુદાત્ત અને સ્વરિત એવા ત્રણ પ્રકારના ઉચ્ચારને લઈને ત્રણ-ત્રણ કળાઓ થઈ જાય છે. એ બાર કળાઓનાં નામો આ પ્રમાણે છે:—ધોષિણી, વિદ્યા, પતંગિની, વાકુલેજિની, નામધેયા, ઐન્દ્રી, વૈષ્ણવી, શાંકરી, મહતી, પૃતિ, નારી અને પ્રાદ્વી. આ જુદીજુદી કળાઓ ઉપર મન રિયર કરી ધ્યાન કરનારાનું મરણ થતાં તેને અનુક્રમે રાજ, યજ્ઞ, વિદ્યાધર, ગન્ધર્વ, દેવ, અને ઇન્દ્ર સાથે ગુરખાપણાની, તેમજ વિષ્ણુલોક, રુદ્રલોક, મહાલોક, જનલોક, તપોલોક અને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શુદ્ધ, વ્યાપક, કલ્યાણરૂપ પરબ્રહ્મ આ બધાથી ઉપર રહેલું છે. જ્યારે મન ઇન્દ્રિયાના વિષયોથી પર જાય છે અને પોતે પણ લય પામે છે. ત્યારે એ કલ્યાણમય, શાન્ત બ્રહ્મમાં પ્રવેશ કરે છે. માટે આત્માને જાગૃતિ દુઃખ પામ્યા વિના પ્રારબ્ધને ભોગવવું. આત્મા જન્મમાં કહેલા કર્મોને પ્રારબ્ધ કરેવાય છે. પરંતુ સ્વપ્નની જેમ જાગૃતમાં પણ દેહ મિથ્યા છે અને આત્માને પૂર્વજન્મ પણ દાતા નથી જેમ સ્વપ્નમાં ખરો દેહ ન દેવાતા ન દાય એમ જાણે છે. તેમ જાગૃત અવસ્થામાં પણ દેહ

હોય એમ લાગે છે. જેમ દોરડીમાં થયેલી સાપની ભ્રાન્તિ દોરડીના ખરા જ્ઞાનથી દૂર થઈ જાય છે, તેમ આ જગતરૂપ ભ્રાન્તિ પણ એના આધારરૂપ બ્રહ્મતું જ્ઞાન થતાં દૂર થઈ જાય છે અને તે સાથેસાથે જ શરીર પણ છે જ નહિ એમ નિશ્ચય થાય છે. અજ્ઞાની માણસોને સમજાવવા પૂરતું જ ‘પ્રારબ્ધ છે’ એમ કહેવું પડે છે, પરંતુ ખરું જોતાં તે પ્રારબ્ધ જેવું કંઈ છે જ નહિ.

જ્ઞકારરૂપ નાદના અનુસંધાન વડે આત્માનું આપોઆપ જ્ઞાન થાય છે. એ નાદના અનુસંધાનનો અભ્યાસ ધીમેધીમે વધતો જતાં જુદાજુદા સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ નાદો સંલગ્નાતા જાય છે. દરિયાનો, વાદળનો, પડધમનો અને ઝરણાનો નાદ શરૂઆતમાં સંલગ્નાય છે. પછી ઘંટ, મૃદંગ વગેરેનો, અને છેવટે ઝીણી ઘૂઘરી, પાંસળી, વીણા અને ભમરાના શુંભરવનો નાદ સંલગ્નાય છે. જેમજેમ મન વધારે ને વધારે સૂક્ષ્મ નાદમાં લીન થતું જાય છે, તેમતેમ તેની સ્થિરતા વધારે ને વધારે થતી જાય છે. અને છેવટે જ્યારે આખું મન તદન લીન થઈ જાય છે, ત્યારે બ્રહ્મ અથવા પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. મનનો લય થઈ જતાં શરીર લાકડા જેવું નિષ્કેષ થઈ જાય છે. આને ઉન્મત્તી અવસ્થા કહેવાય છે.

૨૯-ધ્યાનખિન્દુ ઉપનિષદ (સાર)

ધ્યાનરોગ વડે મોટામાં મોટું પાપ પણ નાશ પામે છે. જે રોગી ધ્યાનરોગ વડે અનાહત નાદનું અનુસંધાન કરે છે, તે રોગી પરબ્રહ્મને પામે છે. એ અનાહત નાદ ‘ૐ ૐ’ એ રૂપે આપમેળે જ ડોહો દોહો હમેશા અંદર ચાલ્યા જ કરે છે. એ જ્ઞકારની ત્રણ માત્રાઓ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વરસ્વરૂપ છે. તદ્વચરૂપ આઠ પાંખડીના કમળમાં જ્ઞકારરૂપ બ્રહ્મ રહેલું છે. પૂરક, ફૂલક અને રેચક પ્રાણાયામ વડે સમાધિનો અભ્યાસ

કરીને એ જીકારમાં મનનો લય કરવો. તેમ ધર્તા, પરમપા-
નો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને
સમાધિ એ છ યોગનાં અંગો છે. મનુષ્યના શરીરમાં મૂળાધાર,
સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપૂર વગેરે નામોથી જાણીતાં યોગનાં ચઠ્ઠો અથવા
પદ્મો છે. એ દરેક પદ્મ અર્થાત્ કમળ કરોડરજીવનના નીચણ
છેડાથી માંડીને તે છેક માથાની ટોચ સુધી જુદેજુદે ઠેકાણે
રહેલું છે, અને દરેકનું સ્વરૂપ જુદુંજુદું છે. એ પદ્મો આજે
અંકળાઈને હજારો નાડીઓ આખા શરીરમાં પથરાયેલી છે.
તેમાંની ઇંડા, પિંગલા, સુષુમ્ણા, ગાંધારી, હસ્તિજિહ્વા, પૂષ્પ,
યશસ્વિની, અલંજુસા, કુન્દ અને શંખિની નામની હસ મુખ
નાડીઓ છે. તેમાંની પહેલી ત્રણ અર્થાત્ ઇંડા, પિંગલા અને
સુષુમ્ણા નાડીઓ વાટે પ્રાણ, અપાન, અમાન, ઉદાન, અને
વ્યાન, તેમજ નાગ, કૂર્મ, કૃત્તલ, દેવદત્ત અને ધનંજય નામના
હસ પ્રાણો અર્થાત્ વાયુઓ આમથી તેમ વહે છે. યોગની ક્રિયા
ઓ દ્વારા યોગી પ્રાણને જુદાંજુદાં ચઠ્ઠોમાંથી કમે કમે સુષુમ્ણ
નાડી વાટે ઊંચે ચઢાવે છે. યોગની જુદીજુદી ક્રિયાઓ વી
જુદાંજુદા પ્રકારની મિદ્ધિઓ યોગીને પ્રાપ્ત થાય છે, અને છેવટે
એ યોગીને બ્રહ્મનો અનુભવ થાય છે. આસન, અંધ, પ્રાણા-
યામ, ધ્યાન વગેરે યોગની ક્રિયાઓનું આ ઉપનિષદમાં સચિત્ત
વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

૩૦—બ્રહ્મવિદ્યા ઉપનિષદ (સાર.)

જીકારની ત્રણ માત્રાઓ—ત્રણ વેદ, ત્રણ અગ્નિ, ત્રણ સો
અને ત્રણ દેવડેવ છે એ જીકારનો નાદ શરીરની અંદર જ
અભિવ્યક્ત છે. જીવાના ગતદિવન 'હંમ' 'હંમ' એમ બે
અવાજો દ્વારા જીવ દેવો દેવો છે એ જાણના મંત્ર પ્રકારનો

ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, તેને હંસ કહેવાય છે. પ્રાણાયામ વડે પ્રાણ અને અપાનને સરખા કરીને સમાધિનો અભ્યાસ કરવો, અને માયામાંથી ઝરતો અમૃતરસ પીને તૃપ્ત થવું. પ્રાણાયામની સાથે સાથે જ 'હંસ' 'હંસ' એવો સતત જપ કરવો. દરરોજ નિયમપૂર્વક આવો અભ્યાસ કરતાં યોગી સિદ્ધિને પામે છે, અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતાં એ બ્રહ્મરૂપ બને છે.

હું સ્થિર છું, અચિન્ત્ય છું, જન્મરહિત છું, તેમજ દેહ, પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો વગેરે વિનાનો છું. મારો ક્ષય થતો નથી. મને ઇન્દ્રિયોના વિષયો લાગતા નથી. હું અંતર્યામી છું. મારામાં આકાશાદિ પાંચ મહાભૂતો અને સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણો નથી. હું કર્તા નથી તેમજ ભોક્તા પણ નથી. મને આદિ, મધ્ય કે અંત નથી. હું ચૈતન્યરૂપ, આનંદરૂપ, અમૃતરૂપ અને આત્મરૂપ છું. હું પ્રકાશમય, ક્રિયા વિનાનો, નિર્મળ અને વિચારરહિત છું. હું પુરાણપુરુષ એવો પરમાત્મા છું, અને હમેશ જ્ઞાનપૂર્ણ અને મુક્ત છું. હું સચ્ચિદાનંદ છું અને સર્વભૂતોનો અંતરાત્મા છું. આ પ્રમાણે જે જાણે છે, તે ખરેખર તે રૂપ જ થાય છે.

૩૧-યોગતત્ત્વ ઉપનિષદ (સાર)

એક વખત પિતામહુ બ્રહ્માએ ભગવાન વિષ્ણુને પૂછ્યું: 'હે ભગવન! મને આઠ અંગોવાળું યોગતત્ત્વ કહેા.' ભગવાન વિષ્ણુએ કહ્યું: 'જ્યાં જ્યાં સુખદુઃખરૂપ માયાજાળમાં લપટાવેલા છે. એ માયાની જાળને કાપવાથી તેમને મુક્તિ મળે છે. જે પરમતત્ત્વ પોતાની મેળે જ પ્રકાશમાન થાય છે, તેને માટે શાશ્વત શુ કામ ? એ નિર્મળ અને શાન્ત પરમતત્ત્વ જ જીવ-રૂપ બને છે અને પુણ્ય અને પાપનાં ફળમાં ફસાય છે. પરંતુ ખરું જોતાં જે પરમાત્મતત્ત્વ હમેશ શુદ્ધ અને કોઈ પણ જાતના

ઇન્દ્રિયોને તેઓના વિષયોમાંથી પાછી ખેંચી લેવાની ક્રિયાને પ્રત્યાહાર કહેવાય છે. સુષુપ્તિ નાડીમાં પ્રવેશ કરાવ્યા બાદ મનની અને પ્રાણની જે કોઈ પણ એક મહાભૂત ઉપર સ્થિરતા થાય છે, તેને ધારણા કહેવાય છે. ધ્યાન જે પ્રકારનું છે-સગુણ અને નિર્ગુણ. નિર્ગુણ ધ્યાન પછી સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે. જીવાત્મા અને પરમાત્માની સામ્ય અવસ્થાને સમાધિ કહેવાય છે. એ સમાધિ પ્રાપ્ત થતાં સાધક પરબ્રહ્મમાં લીન બની જાય છે.

૩૨-આત્મપ્રત્યોધ ઉપનિષદ (સાર)

બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. તેનો જપ કરવાથી યોગી જન્મ વગેરે સાંસારિક બંધનોમાંથી છૂટી જાય છે. ‘ઐનમો નારાયણાય’— એ મંત્રનો ઉપાસક પરમાત્માને પામે છે.

સર્વ જગતના કારણરૂપ બ્રહ્મ પ્રાણીમાત્રમાં રહેલું છે. જે મનુષ્ય અહીં જુઠાપણું અથવા બેઢ જુએ છે, તે અનેક વાર મરણને પામે છે.

માત્ર અજ્ઞાન નાશ પામ્યું છે. મારામાં બધીય વસ્તુઓ એક ચિંતન્યમાત્ર જ બની રહી છે. મારી અહંતા તદન જતી રહી છે અને જગત, જીવ અને ઈશ્વરનો બેદ મારે માટે રહ્યો નથી. મારામાં પ્રત્યગાત્મા (જીવ) અને પરમાત્મા એક બન્યા છે, અને મારે માટે બધા વિપિનિવેધો જતા રહ્યા છે. હું પરમ આનંદપૂર્ણ ચિંતન્ય છું, સાક્ષી છું અને અવિચળ છું. હું ઘડ-પણ વ્યને વિનાશરહિત છું, જ્ઞાનરૂપ એકરસ છું અને મોક્ષના આનંદરૂપ જળથી ભરેલો સમુદ્ર છું. હું ત્રણ શુભધી રહિત છું, મને ક્રિયાઓ લાગતી નથી, અને મારું ચિંતન યઈ શકતું નથી. હું એક જ છું, અખંડ મુ અને શુદ્ધ મોક્ષરૂપ મુ. હું ત્યાગક મુ. મર્યાદાથી પર મુ અને આત્મજ્ઞાનરૂપ મુ. વેદો મારું જ

વર્ણન કરે છે. હું પરમાનંદસ્વરૂપ છું, શુદ્ધ છું, અભેડ છું અને
 આદિરહિત છું. જગતરૂપ પ્રપંચ મારે માટે શાંત બની ગયો
 છે, અને તે મને અસત્યરૂપ લાગે છે. જેમ સાપની પ્રાંતિ દોર-
 ડીના આધાર પર થાય છે, તેમ જગતની પ્રાંતિ બ્રહ્મના આધાર
 પર થાય છે. જેમ સાકરમાં બધે શેરડીના રસ સિવાય બીજું
 કંઈ હોતું નથી, તેમ જગતમાં સર્વત્ર હું જ બ્રહ્મરૂપે વ્યાપી
 રહેલો છું. જેમ પરપોટા વગેરે વિકારો પાણીમાં પ્રગટ થાય છે,
 તેમ મારામાં જ બધા સ્થાવરજંગમ પદાર્થો પ્રગટ થયા છે.
 જેમ અમૃત અને ઝેર એ બેને ભેળવે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય ઝેરને
 છોડી દે છે, તેમ આત્મા અને અનાત્માને ભેળવે મેં અનાત્માને
 છોડી દીધો છે. જેમ ઘડામાં પ્રતિબિંબિત થયેલો સૂર્ય ઘડાનો
 નાશ થતાં નાશ પામતો નથી, તેમ શરીરમાં રહેલું સાશ્વત્ય
 શરીરના નાશની સાથે નાશ પામતું નથી. મને બંધન નથી,
 મોશ નથી, શાસ્ત્ર નથી, અને ગુરુ પણ નથી. મારામાં પ્રાણે
 ભલે પોતપોતાની ક્રિયાઓ કર્યા કરે અને મન ભલે કામનાઓ
 કર્યા કરે, પણ આનંદથી ભરપૂર એવા મારામાં એને લાગી
 દુઃખ ઉત્પન્ન થવાનું નથી. હું આત્માને પૂર્ણપણે જાણું છું.
 તેથી મારું અજ્ઞાન નો કવાય ભાગી ગયું છે, અને કર્તાપણું
 નમજ કર્તવ્ય પણ કંઈ થઈ ગયું છે. વર્ણ, કુળ, જાત વગેરે
 સ્વલ શરીરના ધર્મો બુદ્ધ, તરણ, કામ, ક્રોધ, વગેરે સ્વલ
 શરીરના ધર્મો. જડપાણું, પ્રિયપણું, આનંદપાણું વગેરે કામ
 શરીરના ધર્મો—એ બધાંએ મારામાંથી રજા લીધી છે; કેમ
 કે એ તમામ શરીરના વિનાશના નિત્ય અને નિર્વિઠાર છે. જેમ
 પુષ્કળે સૂર્ય પણ અપાગાથી બંધાયેલા છે, તેમ મૂઠ મનુષ્ય
 સ્વલ પ્રકારે પરમાત્મા પણ અપાગાબધા છે. જેમ વાતના
 વડે અ.બ.ની ભેવાની શક્તિના અટકાવ થતાં સૂર્ય નથી એમ
 માન્ય છે તેમ જગતના વડે જગતના શક્તિનો અટકાવ થતાં

નિશ્ચયવાળો, શાંતિ-પવિત્રતા-સત્ય-સંતોષ-સરળતા-દંભરહિત-
પાણી વગેરે શુભોવાળો, સર્વ પ્રાણીઓ તરફ રાગદ્વેષ ન રાખ-
નારો, ધીરજ-ક્ષમા-ઈન્દ્રિયોનો અંકુશ-શુદ્ધતા વગેરે ધર્મેને અનુ-
સરનારો અને સુખદુઃખને સમાન ગણનારો જ સંન્યાસી થઈ શકે
છે. કુટુંબ, સ્ત્રી, પુત્ર, યજ્ઞક્રિયા, જનોઈ વગેરે સર્વનો સંન્યાસીએ
ત્યાગ કરવો. તેમજ કામ, ક્રોધ, લોભ વગેરે અંદરના શત્રુઓને
પણ તેણે ત્યાગ કરવો. તેણે રાગદ્વેષને છોડી દેવા, તેમજ
પથ્થર, માટી અને સોનાને સરખાં ગણવાં, અને ઈન્દ્રિયોને તેઓના
વિષયોમાંથી પાછી ખેંચી લેવી; કારણ કે કામભોગો ભોગવવાથી
કામનાની તૃપ્તિ થતી નથી, પણ ઊલટી જેમ ઘી હોમતાં અગ્નિ વધે
તેમ તે વધે છે. જોઈને, સાંભળીને, સૂંધીને અને ભોગવીને પણ જે
મનુષ્ય હૃદય કે શોક પામતો નથી, તે જિતેન્દ્રિય કહેવાય છે.

સંન્યાસીએ સન્માનને ઝેર જેવું ગણી તેનાથી દૂર રહેવું
અને અપમાનની અમૃતની જેમ ઇચ્છા રાખવી. જ્યાં મૃત્યુ
આ શરીર છે ત્યાં મૃત્યુ કોઈની પણ સાથે વેર બાંધવું નહિ.
કોઈ ચિંતાય તો આમો ગુરસો ન કરતાં તેનું ભણું ઇચ્છા
અને નમ્ર વાણી બોલવી. આ શરીર અનેક દોષોથી ભરેલું
છે, માટે તેમાં પ્રીતિ રાખવી નહિ. ‘દેહ દુઃખુ’ એવી આશય
જ બંધુ ખરાબ છે, માટે કોઈ પણ ઉપાય વડે તેને છોડી દેવું.
સંન્યાસીએ એકલા કરવું અને બીજા માગી શરીર ટકાવી રાખવું
જોઈતું અત્ત મેળવવું. આમાસાના ચાર મહિના ગિવાય તેણે એક
દેહાંતર નિચર રહેવું નહિ. મન, વાણી અને શરીરને સંયમ
ગાળીને પ્રવૃત્તિ ચિંતન કરવું. મરણ અને જીવન એ બન્ને તરફ
નજીબા બની રહેવું, અને હમણાં મરણને માટે તૈયાર રહેવું.
સમન-અનુભવનાની કલ્પના ઠીક. હેરી.

જો હિંદુ, મુસ્લિમ અને શાકીય બ્રાહ્મણ છે, તે મૃત્યુ કહેવાય
જો નહીં તો જન્મ-મરણ ચક્રમાં નિર્મળ થઈને નવજીવનમાં જન્મે.

લોક, વેદ, વિષયો અને ઇન્દ્રિયોને છોડીને આત્મામાં જ મસ્ત રહેનારો સંન્યાસી પરમ ગતિને પામે છે. સંન્યાસીએ પોતાનાં નામ, ગોત્ર, દેશ, અભ્યાસ, કુળ, ઉન્નમરં વગેરે કોઈને જણાવવાં નહિ. તેણે સ્ત્રીઓની સાથે સંભાષણ કરવું નહિ અને સ્ત્રીઓનું સ્મરણ કરવું નહિ. તેણે વૃણા, ક્રોધ, અસત્ય, માયા, લોભ, મોહ, ગમતું-અણગમતું, શિષ્ય, વ્યાખ્યાન, કામ, અહંકાર, મમતા, વૈદક, પ્રાયશ્ચિત્ત, લાંબી મુસાફરી અને મંત્ર-ઔપચિ વગેરેના પ્રયોગોને છોડી દેવા; તેમ જ ‘આવો,’ ‘આવજો,’ ‘જેસા,’ વગેરે સન્માનના શબ્દો મિત્રને પણ કહેવા નહિ. સ્ત્રી, ભાઈ, પુત્ર વગેરે પૂર્વના સંબંધીઓના સારા-નરસા સમાચાર જોઈ કે સાંભળીને તેણે હર્ષ-શોક કરવા નહિ. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય (ચોરીથી દૂર રહેવું), બ્રહ્મચર્ય, અપરિવ્રજ (દાન-કલ્પિત ન સ્વીકારવી), ઉદ્ધતાઈરહિતપણું, દીનતાનો અભાવ, પ્રસન્નતા, વિચરતા, સરળતા, આસક્તિનો અભાવ, શુરસેવા, યજ્ઞ, ઇશ્વર અને ઇન્દ્રિયો પરનો અંકુશ, સુખદુઃખ પ્રત્યે બેદરકારી, ધીરજ, મધુરતા, સહનશીલતા, કરુણા, વિનય, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, યોગ અને અલ્પ આદાર—એ યતિનો સ્વધર્મ છે.

સંન્યાસીએ ગામમાં એક રાત, મોટા ગામમાં બે રાત અને નગરમાં પાંચ રાતથી વધારે રહેવું નહિ. ચોમાસાના ચાર માસ એક દેકાળે વાસો કરવો. તેણે રાત્રે, મધ્યાહને અને બે સંન્યાસીને વખતે બિશ્વા માગવી નહિ. તેણે બધાને પોતાના આત્મા જેવા ગણવા અને બધી ઇન્દ્રિયોને કાજીમાં રાખી ચામડી, માંસ, ભેડી, મજ્જા, ચરબી, હાડકાં, મળ, મૂત્ર, વગેરેથી બનેલા શરીરમાં, આમજિવાળા માણસમાં અને કોઈના કોઈના આત્માની સંન્યાસીને જેવા શરીરમાં પ્રીતિ રાખવી નહિ.

સંન્યાસીના ચાર પ્રકાર છે: વૈરાગ્યસંન્યાસી, જ્ઞાનસંન્યાસી, કામપેશ સંન્યાસી અને કર્મસંન્યાસી. માત્ર વૈરાગ્ય ઉપનિષદ

સદાશિવ જ અહંકાર સાથે જોડાતાં જીવરૂપ થાય છે. એ જીવ અવિવેક(મોહ)ભરી પ્રકૃતિના સંગ વડે મોહ પામે છે અને અનેક પ્રકારની જીવજાતિઓમાં ભભળી કરે છે. ત્યાર પછી કાળક્રમે તેને જ્ઞાન થતાં એ પાછો મુક્ત બને છે. જ્ઞાન અને યોગ બન્ને એકબીજા પર આધાર રાખે છે. એ બન્ને વડે મન અને પ્રાણ પર કાબૂ મેળવવો.

યોગ એ પ્રકારનો છે: જ્ઞાનયોગ અને ક્રિયાયોગ. એ બન્ને યોગોનાં આઠ અંગો છે: યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. જ્ઞાનયોગમાં આ અંગો આ પ્રમાણે છે: દેહ અને ઇન્દ્રિયો તરફ વૈરાગ્ય, તે યમ; પરમ-તત્ત્વમાં પ્રેમ, તે નિયમ; બધી વસ્તુઓ તરફ ઉદાસીનતા, તે આસન; આ સર્વ જગત મિથ્યા છે એમ જણાવું, તે પ્રાણા-યામ; ચિત્તને અંદરની બાજુ વાળવું, તે પ્રત્યાહાર; ચિત્તને સ્થિર કરવું, તે ધારણા; 'હું ચૈતન્યમાત્ર જ છું' એવું ચિંતન, તે ધ્યાન; અને એ ધ્યાનવું પણ વિસ્મરણ થવું, તે સમાધિ.

ક્રિયાયોગનાં અંગો આ પ્રમાણે છે: અહિંસા, સત્ય, ચોરી ન કરવી, પ્રદ્રવ્યર્થ, દયા, સ્વચ્છતા, હમા, ધીરજ, ઓછો મોરચ, અને પવિત્રતા, એ દશ યમ છે. તપ, સતોષ, શુદ્ધ દેહ, ઇશ્વરનું આરાધન, વેદાંતશ્રવણ, વિનય, મનન, જપ અને મન એ દશ નિયમો છે. સ્વસ્તિક, ત્રીભુજ, હાર, વેશ, દેહાન્તર, ભક્તિપ્રમાસન, કુમ્ભક, ઉપાસનકૃમિ, કનુક, શિરો મુલક, મત્સ્ય, સિંહ, પશ્ચિમનાથ અને હૃદયનાથ એ આસનો છે. યમ, નિયમ અને આસનનાં અનુષ્ઠાન કર્યા પછી શુદ્ધિ કરીને પ્રાણાયામને અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ. દેહક એમ પ્રાણાયામનાં ત્રણ પ્રકાર છે. પ્રથમ પ્રકારનાં યમ નામો છે. તે સ્વસ્તિક, ત્રીભુજ, હાર, વેશ, દેહાન્તર, ભક્તિપ્રમાસન, કુમ્ભક, ઉપાસનકૃમિ, કનુક, શિરો મુલક, મત્સ્ય, સિંહ, પશ્ચિમનાથ અને હૃદયનાથ એ આસનો છે.

ઇન્દ્રિયો અને શરીરથી રહિત, સર્વના સાક્ષી, આનંદરૂપ અને સત્ય જ્ઞાનરૂપ પરમતત્ત્વને જે જાણે છે, તે જ વર્ણુ અને આશ્રમથી પર ગયેલો ગણાય છે. કારણ કે વર્ણુ, આશ્રમ વગેરે તો માયા વડે શરીરમાં કલ્પાયેલા છે અને તે જ્ઞાનરૂપ આત્માને લાગતા નથી. સંન્યાસીએ સ્ત્રીની સાથે સંભાષણ, નૃત્ય, ગાન-તાન, વગેરેને દૂરથી જ છોડી દેવાં.

ત્યારબાદ નારદજીના પ્રશ્ન ઉપરથી બ્રહ્માજીએ જુદાજુદા પ્રકારના સંન્યાસીઓના નિયમો વધારે વિગતવાર કહ્યા. તે પછી બ્રહ્માજીે નારદને ઝકારરૂપ બ્રહ્મનું જ્ઞાન આપ્યું અને સાથે જ જાત્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુરીય અવસ્થાના આત્માનું પણ જ્ઞાન આપ્યું. અને છેવટે નારદે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ શું છે, એમ પૂછતાં બ્રહ્માજીે વિસ્તારપૂર્વક બ્રહ્મનું સ્વરૂપ એને સમજાવ્યું. એ બ્રહ્મસ્વરૂપનું વર્ણન મેતાશ્વતર ઉપનિષદમાંથી શબ્દશઃ લીધું હોવાથી તેને અર્ધાં ફરી આપુ નથી.

૩૪—ત્રિશિષિબ્રાહ્મણ ઉપનિષદ (સાર)

ત્રિશિષી નામના બ્રાહ્મણે આદિત્યયોગમાં જઈ આદિત્યને પૂછ્યું: ‘ભગવન ! શરીર શું ? પ્રાણ શું ? ઇન્દ્રિય શું ? અને આત્મા શું ?’

તેમણે ઉત્તર આપ્યા: એ બધું શિવ જ છે. પરંતુ નિત્ય, શુદ્ધ, સ્વાયંક અને એકમાત્ર એનાં એ શિવ અર્થાત બ્રહ્મ પોતાનાં જ પ્રકાશ વડે જનું એનાં દોઢ પાને જ જુદેજુદે રૂપે ભાલે છે. આમ એ બ્રહ્માત્મી સ્વયંજા થાય છે. અત્યંતમાંથી મહત્ત્વ મહત્ત્વનાં, અદ્વકાર, અદ્વકારનાંથી શુદ્ધ-અપરું વહેર પાંચ જગત્, જગત્, જગત્, પાંચ મહાજન, અને તેમાંથી આ જગત્ ઉત્પન્ન થાય છે.

૩૬-યોગચૂડામણિ ઉપનિષદ (સાર)

આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને ક્રિયા એ ૭ યોગનાં અંગો છે. સિદ્ધાસન અને કમલાસન જે જે મુખ્ય આસનો છે. મૂલાધારચક્ર ચાર પાંખડીવાળું, સ્વાધિષ્ઠાન ૭, નાભિમાં રહેલું ચક્ર દસ, હૃદયમાં રહેલું ચક્ર બાર, વિશુદ્ધચક્ર સોળ, આજ્ઞાચક્ર બે અને બ્રહ્મરંધ્રમાં રહેલું ચક્ર હજાર પાંખડીવાળું છે. સ્વાધિષ્ઠાનચક્ર પ્રાણુનું પોતાનું આશ્રયસ્થાન (સ્વ+અધિષ્ઠાન) છે. નાભિની નીચે એક કન્દ છે, અને તેમાંથી ખોતેર હજાર નાડીઓ ઉત્પન્ન થઈ છે. તેમાંની મુખ્ય દસ પ્રાણુવહા નાડીઓનાં નામો અને સ્થાનો નીચે મુજબ છે:

૧. ઇંડા-ડાળા ભાગમાં.	૬. પૂષા-જમણા કાનમાં.
૨. પિંગલા-જમણા ભાગમાં.	૭. યશસ્વિની-ડાળા કાનમાં.
૩. સુષુમ્ણા-વચમાં.	૮. અશ્વિનુસા-મોંમાં.
૪. માંધારી-ડાળી આંખમાં.	૯. કુરૂ-ગુદ્દેન્દ્રિયમાં.
૫. હસ્તિગ્રિહ્વા-જમણી .,	૧૦. શંખિની-ગુદામાં.

ઇંડા, પિંગલા અને સુષુમ્ણા એ ત્રણ નાડીઓ પ્રાણુમાર્ગ-માં રહેલી છે, અને તેઓના અનુક્રમે ચંદ્ર, સૂર્ય અને અગ્નિ દેવો છે. દસ પ્રાણો અને તેઓનાં સ્થાનો (અથવા કાર્યો) આ પ્રમાણે છે:

૧. પ્રાણ-હૃદયમાં.	૬. નાગ-ઓડકાર.
૨. અપાન-ગુદામાં.	૭. કૃમ્-આંખની ઉપાડમાંથી.
૩. સમાન-નાભિમાં.	૮. કૃત્તિલ-હીંટ.
૪. ઉદાન-કંઠમાં.	૯. દેવદન-ખજારુ.
૫. ધ્યાન-આખા શરીરમાં.	૧૦. ધનંજય-મરેણુ ગરીર કુલારી દેનાર.

જીવાત્મા આસોચ્છવાસ વડે રોજ 'હંસ' 'હંસ' એવી
 જાપા ગાયત્રીના મંત્ર ૨૨,૬૦૦ વખત જપે છે. આ ગાયત્રી
 કુંડલિની શક્તિમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે, અને તે પ્રાણને ટકાવી
 રાખે છે. એ કુંડલિની ગોળ વીંટળાઈને (અર્થાત્ કુંડાકું
 યોગને) પડેલી હોવાથી કુંડલિની કહેવાઈ છે. તે મૂળાધારચક્રમાં
 સ્થિતી પડી છે. તેને ઉઠાડીને ક્રમે ક્રમે જીદાંજીદાં ચઠોના
 મંધ દરવાજાઓમાંથી સુષુમ્ણા નાડી વાટે ઊંચે ચઢાવી યોગી
 મોક્ષને પામે છે.

મહામુદ્રા, નભોમુદ્રા, ઉદિયાણ, જલધરજંઘ, મૂળજંઘ
 વગેરે હંકયોગની ક્રિયાઓ છે, અને તેઓનાં શાસ્ત્રપૂર્વકનાં
 આચરણ વડે રોગરહિતપણું, મરણ ઉપર જય, બુધ્ધ-તરસ-
 જિંઘ વગેરે ઉપર પૂરેપૂરો કાબૂ, વગેરે ફળ મળે છે.

સ્વપ્ન, સૂક્ષ્મ અને કારણ એવાં ત્રણ શરીર છે. જાગ્રત
 સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુલ્ય એવી ચાર અવસ્થાઓ છે. તે ચારમ
 અનુક્રમે વિમ, તૈજસ, પ્રાજ અને સર્વમાસી આત્મા રહે છે.
 અને તે ચારને અનુરૂપ અ. ઉ, મ અને અર્ધમાત્રા એવી જ
 કારની માત્રાઓ છે. પડેલી ત્રણ અવસ્થાઓને અનુરૂપ રજ
 સુત્રવ અને તનોત્રણ છે, અને તેઓની દેવતાઓ અનુક્રમે પ્રથમ
 વિષ્ણુ અને રૂદ્ર છે.

આમન નિઙ્ઘ ધયા જ દ નાડીગુહિ કરીને પ્રાણાવાયમ
 સ્વપ્નમાં કરવા નવાપડી જ ર પ્રાણાવાયમ જેટલા વખત તે
 પ્રવાહને કરવા જાર નવા. રૂદ્ર જેટલા વખત નુતી ધારણ
 કરે. જ ર પ્રાણ, જેટલું રૂદ્ર નુતી કરે, અને જાર
 રૂદ્ર જેટલું રૂદ્ર નુતી કરે.

૩૭-નિર્વાણ ઉપનિષદ (સાર)

આશ્ચર્યરહિત બનવું, તે આસન છે. પરમાત્માનો યોગ થવો, તે દીક્ષા છે. વિષયોને છોડી દેવા, એટલો ઉપદેશ છે. શિક્ષા માગી પેટ ભરવું. હંચ નામના સંન્યાસીની જેમ રહેવું. ધૈર્યરૂપ કંથા, ઉદાસીનતારૂપ કૌપીન (લંગોટી), અને વિચાર-રૂપ દંડ ધારણ કરવાં. બ્રહ્મ ત્રણ શુભોથી પર રહેલું છે અને વિવેક વડે મેળવી શકાય છે. તે મન અને વાણીથી પર છે. જગત દોરડા ઉપર દેખાતા સાપ જેવું ભ્રમરૂપ છે. યોગ વડે સત્ અને આનંદરૂપ બ્રહ્મનું દર્શન કરવું, આનંદરૂપ શિક્ષા માગીને ખાવું, મહારમશાનરૂપ આનંદવનમાં રહેવું, એકાંત સેવવું, આનંદરૂપ મઠમાં વાસ કરવો, મનને ઉન્મત્તી (અર્થાત્ તદન ચિત્તવૃત્તિરહિત) બનાવવું, ઇન્દ્રિયોને અંકુશમાં રાખવી, માયા-મમતા-અહંતા વગેરેને બાળી નાખવાં, ત્રણ શુભોથી પર રહેલા બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવું, અને અનાહુતનાદરૂપ મંત્રનો જપ કરવો. આ પ્રમાણે કરતાં મોક્ષ મળે છે અને અખંડાકાર બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ નિર્વાણદર્શન છે.

૩૮-મણ્ડલપ્રાશ્નણ ઉપનિષદ (સાર)

મહામુનિ યાજ્ઞવલ્ક્યે આદિત્યલોકમાં જઈ આદિત્ય-મણ્ડલમાં રહેલા ચૈતન્યને આત્મતત્ત્વ વિશે સવાલ પૂછ્યો. ત્યારે સીસૂર્યનારાયણે તેમને યોગનાં આઠ અંગો સમજાવ્યાં. ૬ંડી, ગરમી, આહાર અને ઊંઘ પર વિજય, હ્રમેશ શાન્તિ, નિશ્ચળતા અને ઇન્દ્રિયો પર હાજી, એ ચમો છે. શુભસમ્પત્તિ, સત્યમાર્ગ પર પ્રીતિ, આપમેળે જે મળી રહે તેમાં સંતોષ, અનાસક્તિ, એકાંત વાસ, મન પર અંકુશ, ફળની ઇચ્છાનો અભાવ, અને વૈરાગ્ય એ નિશ્ચયો છે. સુખપૂર્વક જાગે વખત સુધી એક જ વિચિત્ર

જેસવું, તે આસન કહેવાય છે. સોળ માત્રાનો પૂરક, એ માત્રાનો કુંભક અને બીસ માત્રાનો રેચક, એ પ્રાણાયામ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી મનને પાછું ખેંચવું, એ પ્રત્યાહાર વિષયોમાંથી પાછું ખેંચીને મનને ચૈતન્યમાં સ્થિર કરવું ધારણ છે. ‘બધાં શરીરોમાં એકમાત્ર ચૈતન્ય જ છે’ એ એકતાનપણું, તે ધ્યાન છે. અને ધ્યાન પલુ જુલાર્ધ જવું, સમાધિ છે.

કામ, ક્રોધ, આશ, ભય અને જાંઘ એ પાંચ શરીર દોષો છે. સંકટપરહિતપણું, ક્ષમા, ઓછો ખોરાક, નિર્ભય અને તત્ત્વચિન્તન એ ઉપસા દોષોને દૂર કરવાના ઉપાયો. અંસારસાગરને તરવા માટે તારક બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવું. જે ભયની વચમાં અસ્થિદાનંદના નેજરૂપે તારક બ્રહ્મ રહેલું છે. અભય વડે નેને જોવું. અભયામ વડે એક ગોળાકાર જ્યોતિનાં દર્શ થવા માટે છે. તે જ અસ્થિદાનંદ બ્રહ્મ છે. એના સદૃજ આનંદ જ્યારે મન સ્તીન થઈ જાય છે, ત્યારે મનુષ્ય શાન્ત બની જાય.

જ્ઞાના, જ્ઞાન અને જ્ઞેય વગેરે બધી ત્રિપુટીઓ દૂર થતાં એ બધી ઇન્દ્રિયો નેમજ મનના પ્રવારો બંધ થઈ જતાં, પવનના રથાનમાં રહેલા દીવાના જેવું નિરાગ પરબ્રહ્મ અનુભવમાં આવે છે. જ્યારે બધી ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાઓ સ્તંભિત થાય છે, ત્યારે મનનો આપને નાશ થઈ જાય છે, અને તેને ‘અમનસ્ક’ અથવા ‘ઉન્મત્ત’ અવસ્થા કહેવાય છે. એ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થવે, મનુષ્ય ‘નિવૃત્ત’ પડે. ‘નિવૃત્ત’ એ અનુભવને નિવૃત્ત કરવાનો અર્થ છે.

૨૯-દક્ષિણામૂર્તિ ઉપનિષદ (સાર)

શૌનક વગેરે ઋષિઓએ માર્કંડેયને પૂછ્યું: ‘તમે ચિરં-જીવી કેવી રીતે થયા ? અને તમે આનંદ કેવી રીતે અનુભવો છો ?’ માર્કંડેયે તેઓને ઉત્તર આપ્યો: ‘પરમ રહસ્યરૂપ શિવ-તત્ત્વના જ્ઞાન વડે. આખી સૃષ્ટિના પ્રલય વખતે પોતામાં સર્વને સમાવીને આત્માનંદનો જે અનુભવ હોય છે, તે શિવ અર્થાત્ પર-માત્મા છે. શ્રીદક્ષિણામૂર્તિના મંત્રો વડે તેનું ધ્યાન વગેરે કર-વાથી એ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. વૈરાગ્યરૂપ તેલથી ભરેલા અને ભઠ્ઠા રૂપ દિવેટવાળા જ્ઞાનરૂપ દીવાનું ધ્યાન કરવું. એમ કરતાં, મોહરૂપ અંધકારમાં દક્ષિણામૂર્તિરૂપ શિવ એની મેળે જ પ્રગટ થાય છે.’

૪૦-શરભ ઉપનિષદ (સાર)

પૈમ્પલાદમુનિએ એક સમયે બ્રહ્માને પૂછ્યું: ‘ભગવન! તમે, વિષ્ણુ અને રુદ્ર એ ત્રણ દેવોમાં સૌથી મોટા કોણ ?’ ત્યારે બ્રહ્માએ ઉત્તર આપ્યો: ‘જેણે અનેક પુણ્યો કર્યા હોય તે પરમેશ્વરને જાણી શકે છે. એ પરમેશ્વર જ પ્રથમ અને સર્જન આણું જગત ઉત્પન્ન કરવાની મને પ્રેરણા આપે છે. એ પર-મેશ્વર જ વિષ્ણુના પત્નિ પિતા છે, અને એ પરમેશ્વર જ પ્રલયને વખતે રુદ્રરૂપે બધા સોડાને સંહાર કરે છે. એ પરમેશ્વર જ સૌથી મોટો છે. એ મહેશ્વર જ શરભ* નામના મહાબળવાન પ્રાણીનો વેશ લે છે. એ શરભ રુદ્રરૂપ ધારણ કરીને હજારો બિંબો પાન કરે છે અને દશના યજ્ઞો દ્વંસ કરે છે.

* શરભ નામનું એક અત્યંત વિરાટ પ્રાણી છે, અને તે સિંહને પણ નાશ કરે છે, એવી દેવમંત્રના ઉ.

એ શરભ બ્રહ્મ જ છે. શરો અર્થાત્ જીવો તે બ્રહ્મનાં અંગોમાં ભાસતા હોવાથી તે શરભ (શર+ભ) કહેવાય છે.

૪૧-૨૬૦ ઉપનિષદ (સાર)

હે મહાદેવ ! તારી કૃપા વડે હું અચ્યુત (પતનરહિત) બન્યા છું. હું વિજ્ઞાનમય છું અને શિવરૂપ છું. મનના પ્રવૃત્તિવાદી જે મારું નથી તે મારું હોય તેમ ભાસે છે, અને મનના નાશ સાથે હું માત્ર ચૈતન્યરૂપે જ બાકી રહું છું. જડ અને ચૈતન્યનો જે ભેદનારો છે તે જ જ્ઞાનરૂપરૂપ શિવ છે. તે જ મહાદેવ છે, તે જ પરબ્રહ્મ છે, અને એ પરબ્રહ્મ હું જ છું એમાં સંશય નથી. જીવ શિવ છે અને શિવ જીવ છે. ફાતરામાં રહેલા ચોખ્ખો ડાંગર કહેવાય છે, અને તે જ ફાતરામાંથી છૂટો પડતાં ચોખ્ખો કહેવાય છે. તેવી જ રીતે કર્મોમાં બાંધાયેલો આત્મા જીવ કહેવાય છે, અને કર્મોનો નાશ થઈ જતાં તે જ મહાશિવ કહેવાય છે. જ્યાં સુધી બાંધનમાં રહેલો છે ત્યાં સુધી તે જીવ છે, અને બાંધનમાંથી છૂટો થતાં તે મહાશિવ બને છે. શિવમાં વિષ્ણુ રહેલા છે અને વિષ્ણુમાં શિવ રહેલા છે, કેમકે, બન્ને ભેદનાં શિવ અને વિષ્ણુમાં કંઈ ભેદ જ નથી. શરીરરૂપ દેવાણ્યમાં જીવરૂપ શિવ રહેલા છે. અજ્ઞાનરૂપ નિર્માણને ત્યજી દઈને 'તે ૧ જ ૧૨ (મોહમ)' એવી બાબતના વંદે તેની પૂજા કરવી. કહે 'તે ૧૨ જ ૧૨' એવો એ જ્ઞાન છે. અને મન વિષયથી રહિત થઈ એ દેવાનું છે. મનની મર્યાદાનો ન્યાય એ જ્ઞાન છે, અને ઈન્દ્રિયોને જ કુદ્દેશ રાખી એ પરિવ્રત્ત છે. મદ્યરૂપ અમૃત પીઈ અને

૪૨-ત્રિપાદવિભૂતિ-મહાનારાયણ ઉપનિષદ (સાર)

બ્રહ્માએ દેવોનાં હજાર વર્ષ સુધી તપ કર્યું. એ તપ વડે પ્રસન્ન થઈ મહાવિષ્ણુ એમની સમક્ષ પ્રગટ થયા. બ્રહ્માએ તેમને પૂછ્યું: ‘ભગવન! મને પરમતત્ત્વ કહો. તમે સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિ-માન, સર્વના આધાર, સર્વના ઈશ્વર, સર્વને પ્રવૃત્તિમાં અને નિવૃત્તિમાં યોજનાર, બધે વ્યાપક, અત્યંત નાના તથા અત્યંત મોટા, અને મૂળ અવિધાના નાશ કરનારા છો. તમે જ વિધા-રૂપ છો, અને વિધાથી પર રહેલા પણ છો. તમે જ અખણ્ડ પૂર્ણ આનંદરૂપ છો. તમે જ પરમતત્ત્વને જાણનારા છો.’

આ સાંભળી મહાવિષ્ણુએ પ્રાચીન સમયમાં પરમતત્ત્વને વિષે થયેલો ગુરુ-શિષ્યનો સંવાદ બ્રહ્માને કહી સંભળાવ્યો. શિષ્યે પૂછ્યું: ‘બ્રહ્મ કેવું છે?’ ત્યારે ગુરુએ ઉત્તર આપ્યો: ‘બ્રહ્મ ત્રણ કાળથી પર છે. તે સગુણ અને નિર્ગુણ એવા બન્ને રૂપનું છે, અને આદિ, મધ્ય અને અંત વિનાનું છે. આ આખું જગત બ્રહ્મ જ છે. એ બ્રહ્મ માયા અને ત્રણ ગુણોથી પર રહેલું છે. એ અનંત, ન સમજી શકાય એવું, અખણ્ડ અને પૂર્ણ છે. વળી તે અભેડ, આનંદરૂપ, શુદ્ધ, જ્ઞાનમય, મુક્ત, સત્યસ્વરૂપ, વ્યાપક, મર્યાદા વિનાનું અને બેદો વિનાનું છે. તે સચ્ચિદાનંદ-રૂપ છે અને પોતાની મેળે જ પ્રકાશે છે. મન અને વાણી તેને પહોંચી શકતાં નથી. બધાં વેદાન્તો તેનું જ જ્ઞાન આપે છે. દેશ, કાળ કે વસ્તુ તેને મર્યાદિત કરી શકતાં નથી. એ બ્રહ્મમાં અવિધા, સુવિધા, આનંદ અને તુરિય એવા ચાર પાદો છે. તેમાં રૂઝ પડેલા જ પાદમાં અવિધા અર્થાત્ અજ્ઞાન રહેલું છે. બાકીના ત્રણ પાદોમાં ને ને તત્ત્વ વધુ પ્રમાણમાં દોઈ તે અનુસાર જ નેમોનાં નામ આપવામાં આવ્યાં છે. ખરું જોતાં તો એ પાદોમાં કંઈ પણ ભેદ છે જ નહિ. એ ત્રણ પાદ જ

૪૬૪

ફરી ને ફરી એની એ જાતની પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે. પરંતુ સંસ્કાર
 માંથી છૂટી જવાય એવા ઉપાયો કરવાનો તેને વિચાર સંસ્કાર
 આવતો નથી. આથી જ અનિષ્ટ છે તે એને ઇષ્ટ લાગે છે, જ
 જે ઇષ્ટ છે તે એને અનિષ્ટ લાગે છે. આ પ્રમાણે થવાનું કારણ
 તેનું અજ્ઞાન છે. અંતઃકરણ અત્યંત મલિન થઈ તેમાં જ
 જ્ઞાન કે વૈરાગ્ય પ્રગટ થતાં નથી, અને તેને લીધે અજ્ઞાન
 બળવાન રહે છે. આ અજ્ઞાનમાંથી બહાર નીકળવાનો
 એ છે, કે બધા વેદો અને શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતોનો અભ્યાસ
 તેનું રહસ્ય જાણવું. એમ કરતાં કરતાં પુણ્યનો પરિપાક
 સંપુર્ણોનો સંગ થાય છે. તેઓનો સમાગમ થતાં
 અને શુભ કરતું તેની સમજ પડે છે, અને તેને લઈને
 તરફ વક્રવું થાય છે. મહાચાર વડે બધાં પાપો નાશ
 અને અંતઃકરણ નિર્મળ થાય છે. એવું નિર્મળ બને
 કરતું જુગની રૂપાને ઇચ્છે છે. અને જુગરૂપા થતાં બધાં
 આવી મળે છે, બધાં બંધનો નાશ પામે છે, અને આ
 બધાં વિદ્યો દર થઈ જાય છે. જેમ જન્મથી જ આ
 દેખાતું નથી, તેમ જન્મના ઉપદેશ વિના તત્ત્વજ્ઞાન
 જુગની રૂપા થતાં બળવાનની કથા સાંભળવામાં
 વંદેદેમો મહા ઉપદેશ થાય છે, અને તેમ થતાં બધાં
 અગળ વામનાઓની નાહો પૂરી જાય છે. ત્યાર
 પછી બધાં કામનાઓ નાશ પામે છે, અને પરમ
 ઉપદેશ થાય છે. પછી જન્મ પ્રવર્તે છે, અને તેને
 વિજય ને. બધાં જન્મ થાય છે અભ્યાસ વડે
 થાય છે અને જન્મ થઈ જાય જન્મ જન્મ
 થાય જાય. મુક્તિ મળે છે અને વામનાઓ
 નાશ પામે છે. અન્તર્યામી થાય છે અને
 મુક્તિ મળે છે.

અને અવિદ્યાનો આવિર્ભાવ થાય છે. તેમાંથી મહત્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. મહત્ત્વમાંથી અહંકાર, અહંકારમાંથી પાંચ તન્માત્રા, તેમાંથી પાંચ મહાભૂતો અને તેમાંથી અવિદ્યાવાણું ઈંડું ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાંથી માયાની ઉપાધિવાળા નારાયણ પ્રગટ થાય છે, અને એ નારાયણ જ અનંતકોટિ બ્રહ્માણ્ડોને ઉત્પન્ન કરે છે. એ નારાયણમાંથી જ બધા સોડો, દેવો, વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ નારાયણમાં જ આખરે બધાનો લય થાય છે. બ્રહ્મા, શિવ, કાળ, કર્મ, કારણ, કાર્ય, વગેરે સર્વ નારાયણરૂપ જ છે. તેને જાણીને મનુષ્ય મરણને તરી જઈ મુક્ત બને છે.

‘આ આણું’ જગત મહામાયાની લીલા જેવું છે, અને બ્રહ્મ એક અને અલેક હોઈ તેનાથી જુદું કંઈ જ નથી. જ્યાં સુધી બ્રહ્માનું સો વર્ષનું આયુષ્ય પૂરું ન થાય, ત્યાં સુધી આ સૃષ્ટિ ચાલુ રહે છે. પરંતુ એ સો વર્ષ પૂરાં થતાં આણું વિશ્વ ત્રિપાદવિભૂતિ-નારાયણમાં લીન થઈ જાય છે, અને તેમ થતાં બધા જીવો પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં જાય છે.’

શિષ્યે પ્રછયુઃ ‘ભગવન્ ! જીવોને આ અનાદિ સંસારનો ભ્રમ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયો અને તેમાંથી છૂટવાનો ઉપાય શો ?’ શુરુએ ઉત્તર આપ્યો: ‘અનંત જન્મોના અભ્યાસદ્વારા ઊપજેલી અનંત દુઃખોની વાસનાઓને લીધે મનુષ્યને શરીર અને આત્મા વચ્ચેનો ફરક સમજીને નથી, અને તેથી તેને “હું અજ્ઞાની છું, હું જીવ છું, હું બ્રહ્મ દુઃખી છું, હું આ અનાદિ સંસારમાં ફસેલો છું,” વગેરે ભ્રાંતિ થાય છે. એ ભ્રમ જ સંસાર છે, અને તેને ટાળવાનો કોઈ ઉપાય જ નથી. સ્વપ્નના જેવા મિથ્યા વિષય ઓત્રોને બોતરીને મનુષ્ય ફરી બીજા અતિશય દુર્લભ મનો રશ્મિની તૃષ્ણિને માટે રોડે છે. અનેક પ્રકારનાં શરીરો મહાકરોને ને તેઓમાં શુભ-અશુભ પ્રારબ્ધ કર્મોને અનુભવે છે, અને એકના એક પ્રકારની વાસનાઓથી ભરેલા અનંતરણુવાદો તે

ફરી ને ફરી એની એ જાતની પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે. પરંતુ સંસાર-
માંથી છૂટી જવાય એવા ઉપાયો કરવાનો તેને વિચાર કદાચ
આવતો નથી. આથી જે અનિષ્ટ છે તે એને ઇષ્ટ લાગે છે, અને
જે ઇષ્ટ છે તે એને અનિષ્ટ લાગે છે. આ પ્રમાણે થવાનું કારણ
તેનું અજ્ઞાન છે. અંતઃકરણ અત્યંત મલિન હોઈ તેમાં કશું
જ્ઞાન કે વૈરાગ્ય પ્રગટ થતાં નથી, અને તેને લીધે અજ્ઞાન પૂર
બળવાન રહે છે. આ અજ્ઞાનમાંથી બહાર નીકળવાનો ઉપાય
એ છે, કે બધા વેદો અને શાસ્ત્રોના શિષ્ટાંતોનો અભ્યાસ કરી
તેનું રહસ્ય જાણવું. એમ કરતાં કરતાં યુગ્મનો પરિપાક થતાં
અત્યુત્પત્તોનો સંગ થાય છે. તેઓનો સમાગમ થતાં શું કરવું
અને શું ન કરવું તેની સમજ પડે છે, અને તેને લઈને સદાચાર
તરફ વલણ થાય છે. સદાચાર વડે બધાં પાપો નાશ પામે છે
અને અંતઃકરણ નિર્મળ થાય છે. એવું નિર્મળ બનેવું અંતઃ-
કરણ ગુરુની કૃપાને ઇચ્છે છે, અને ગુરુકૃપા થતાં બધી શિદ્ધિઓ
આવી મળે છે, બધાં બધાનો નાશ પામે છે, અને આડે આવતાં
બધા વિદ્વાં દૂર થઈ જાય છે. જેમ જન્મથી જ આંધળાને રંગ
દેખાતું નથી, તેમ ગુરુના ઉપદેશ વિના તરવજાન થતું નથી.
ગુરુની કૃપા થતાં બળવાનની કથા સાંભળવામાં અને ક્ષાંત
વંદેમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેમ થતાં હૃદયમાં મૃદુ
પ્રગમ વાસનાઓની તરોડી પૂરી જાય છે. ત્યારબાદ તરવજા
મૃદુથી બધી કામનાઓ નાશ પામે છે, અને પરમાત્મામાં શાંતિ
ઉત્પન્ન થાય છે. પછી વૈરાગ્ય પ્રવર્તે છે, અને તેને લઈને શિદ્ધિઓ
વિજ્ઞાનનો આસ્વાદ થાય છે. અભ્યાસ વડે જે વિજ્ઞાન છે
શ.ય છે, અને વિજ્ઞાન શ્રદ્ધા અને મનસ્ય શુદ્ધિ-મુક્તિ અને છે. તે
કેવળ જ્ઞાન શુદ્ધિ-મુક્તિ કરી અને પ.સુતાઓ નાશ પામે છે
અને તેમ જ નાશ પામે છે. અને તેમ જ નાશ પામે છે. અને તેમ જ નાશ પામે છે.
અને તેમ જ નાશ પામે છે. અને તેમ જ નાશ પામે છે. અને તેમ જ નાશ પામે છે.

પ્રકીર્ણ ઉપનિષદો

થાય છે, અને આખું વિશ્વ નારાયણરૂપ જ દેખાય છે. અને જ્યારે તે પોતાની ઇચ્છાથી દેહ છોડી દે છે, ત્યારે તે મહાનારાયણસ્વરૂપનો જ બની પરમ આનંદને પામે છે.”

૪૩—અદ્વયતારક ઉપનિષદ (સાર)

ગર્ભવાસ, જન્મ, ઘડપણ, મરણ અને સંસારરૂપ મોટા ભયમાંથી બ્રહ્મ મનુષ્યને તારે છે, માટે તે તારક કહેવાય છે. જીવ અને ઇશ્વરને માયા વડે કલ્પાયેલા બાણી અને નામ-રૂપ વગેરેને નેતિ નેતિ (નથી, નથી) એમ ગણીને છોડી દઈ, જે બાકી રહે તે અદ્વયબ્રહ્મની પ્રાપ્તિને માટે આંતર, બાહ્ય અને મધ્ય એવા ત્રણ લક્ષ્યનું અનુસંધાન કરવું. શરીરમાં મૂલાધારથી બ્રહ્મરન્ધ્ર સુધી સુષુમ્ણા નાડી રહેલી છે. તેમાં સૂક્ષ્મ અને પ્રકાશમય કુંડલિની શક્તિ છે. તેને મન વડે ભેળંને મનુષ્ય મુક્ત બને છે. આ તેમજ કપાળની વચમાં તેજનું દર્શન, આંગળી વડે કાનનાં કાણું બંધ કરી અંદરના શબ્દનું શ્રવણ, આંખની ડીડીમાં રહેલી જ્યોતિનું દર્શન, હૃદયમાં મન સ્થિર થતાં અનુભવોનો આનંદ, વગેરે અંતર્લક્ષ્ય કહેવાય છે. નાકના ટેરવાથી ચાર, છ, આઠ અને બાર આંજળ દૂર રહેલા આકાશને ભેળોનો અભ્યાસ, તે બહિર્લક્ષ્ય કહેવાય છે. આ બહિર્લક્ષ્ય વડે અનેક રંગો અનુભવાય છે અને પ્રકાશનાં કિરણો દેખાય છે. આંખના ખૂણા પર અથવા બૃમ્હિ પર ભેળોથી નજર સ્થિર થાય છે. માથાની ઉપર બાર આંજળ પર દષ્ટિ સ્થિર કરનારને

• આ ઉપનિષદના પહેલા પાંચ અધ્યાયોનો દ્વંક સાર ઉપર આપ્યો છે. ત્યારપછીના ત્રણ અધ્યાયોમાં મહાનારાયણની મત્રો અને વિધિઓ સંદિગ્ધની રૂપાંતરના આને છે. વિશેષ નિઃશ્વાસ રાખનારે એને માટે મુશ્કેલી નહીં હોય.

વામાં આવે છે. રામ મંત્ર પ્રજ્ઞાથી માંડીને આખા જગતનો વાચક છે. મનત્રા અર્થાત્ મનન અને ત્રાણ (રક્ષણ) એ બે ઉપરથી 'મન્ત્ર' શબ્દ સિદ્ધ થાય છે. એ મંત્રની સિદ્ધિને માટે મંત્રની જરૂર છે.

જેમ વડના બીજમાં આખું વડનું ઝાડ રહ્યું છે, તેમ રામ-રૂપ બીજમાં આખું સ્થાવર-જંગમ જગત રહેલું છે.

૪૬-રામઉત્તરતાપિની ઉપનિષદ (સાર)

આ શરીર કુરુક્ષેત્ર છે, અને મુક્ત જીવાત્મા તેમાં જ્યાં રહે છે તે પ્રધનું અવિમુક્ત ધામનું ધામ છે. જ્યારે મનુષ્ય મરણ પામે છે, ત્યારે એ ધામમાં જ રુદ્ર જીવાત્માને તારક પ્રધનું જ્ઞાન આપે છે અને એને બાહ્યીને તે મુક્ત થાય છે. ગર્ભવાસ, જન્મ, ઘડપણ, મરણ અને સંસારમાંથી તારનારું હોવાથી એ તારક પ્રધન કહેવાય છે.

ઝકારના 'અ' અક્ષરમાંથી લક્ષ્મણ ઉત્પન્ન થયા, 'ઉ' માંથી શનુષ, 'મ્'માંથી ભરત, અને અર્ધમાત્રામાંથી પ્રધ્વાનંદ-સ્વરૂપ રામ ઉત્પન્ન થયા. શ્રીરામના સાન્નિધ્યથી જગતનાં બધાં પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશ કરનારી પ્રકૃતિ સીતારૂપે થઈ. 'હું સદા એ ઝકાર અને રામચંદ્ર છું' એમ જેઓ કહે છે, તેઓ સંસારી નથી પરંતુ રામરૂપ જ છે.

ઉપર જણાવેલું અવિમુક્ત ધામ વરણા અને નાશીમાં રહેલું દોઈ વારાણસી પણ કહેવાય છે. જે શક્તિ ઇન્દ્રિયોના દોષોનું નિવારણ કરે છે, તે વરણા કહેવાય છે; અને જે શક્તિ ઇન્દ્રિયોનાં પાપોનો નાશ કરે છે, તે નાશી કહેવાય છે. બે ભવાં અને નાકના ઉપજા બાજની સંધિમાં એ અવિમુક્ત ધામ આવેલું છે.

મરણ વખતે જમનો મંત્ર બોલતા બેસના જે મનુષ્ય પામે

સવિધ અને વર્તમાન બધું નારાયણરૂપ જ છે. એ જ બધાંને મોક્ષ આપે છે. એ નારાયણ જ પોતાને ચાર પાદમાં વહેંચી નાખે છે, અને તેમાંના ત્રણ પાદ ઊંચામાં ઊંચા આકાશમાં રાખીને એક પાદ વડે તે આખી સૃષ્ટિ રૂપે થાય છે. આખી સૃષ્ટિમાં એ એક જ પરમાત્મા વ્યાપી રહ્યો છે, અને તે જન્મરહિત હોવા છતાં અનેકરૂપે જન્મતો લાગે છે. એ પરમાત્મા અથવા પરબ્રહ્મ હું જ છું એમ માનવું. એ બ્રહ્મમાં આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક કે આધિભૌતિક દુઃખ નથી; ચામડી, માંસ, લોહી, હાડકાં, સ્નાયુ અને મજ્જા નામના છ કોશ નથી; કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર નામના છ શત્રુઓ નથી; અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય નામના છ કોશ નથી; બૂખ, તરસ, શોક, મોહ, ઘડપણ અને મરણ એ છ ઊર્મિઓ પણ નથી; તેમજ તેમાં કુળ, ગોત્ર, જાતિ, વર્ણ, આશ્રમ અને રૂપ નામના છ ભ્રમો પણ નથી. પરમાત્મા જ્યારે આ બધાં સાથે જોડાય છે, ત્યારે તે જીવ થાય છે.

૪૯—શાણ્ડિલ્ય ઉપનિષદ (સાર)

અથર્વા મુનિએ શાણ્ડિલ્યને આ પ્રમાણે યોગનો ઉપદેશ આપ્યો:—

યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, એ આઠ યોગનાં અંગો છે. તેમાં અહિંસા, સત્ય, પારકાની વસ્તુ તરફ નિઃસ્પૃહતા, બ્રહ્મચર્ય, દયા, સરળતા, સમા, ધીરજ, ઓછો ખોરાક અને પવિત્રતા, એ દસ ભ્રમો છે. તપ, સતોષ, શ્રદ્ધા, દાન, ઈશ્વરપૂજન, વેદાંતવિચાર, વિનય, વેદમાં કહેલાં કર્મોમાં શ્રદ્ધા અને જપ, એ દસ નિયમો છે. સ્વસ્તિક, ઓમુખ, પદ્માસન, વીરાસન, ત્રિહ, મુક્ત, ભદ્ર, અને મધુર, એ આઠ આસનો છે. એ આસનો કરવાથી શરીરના

હીન કરવું.

ચિત્તનાશના બે માર્ગ છે : યોગ અને જ્ઞાન. યોગ એટલે ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ, અને જ્ઞાન એટલે ચિત્તનું ખરાબર નિરીક્ષણ. મનનો નિરોધ થતાં તે તદ્દન શાંત બની જાય છે, અને મન શાંત થતાં આ સંસાર પણ શાંત થઈ જાય છે. શરીરના જુદાજુદા ભાગ પર, સ્થિર બનેલા મનનું ધારણ કરવાથી જુદાજુદા લોકોનું જ્ઞાન થાય છે; જેમકે, નાકના ટેરવા પર ધારણ કરવાથી ઇન્દ્રલોકનું, તેની નીચે સંયમ કરવાથી અમ્બિકાનું, વગેરે. જુદીજુદી વસ્તુઓ પર તેનું ધારણ કરવાથી જુદીજુદી યોગની શક્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે; જેમકે, ખીજના ચિત્ત પર સંયમ કરવાથી તેના મનના વિચારો જાણી શકાય છે, શરીરના રૂપ પર સંયમ કરવાથી અદૃશ્ય થવાની શક્તિ મળે છે, વગેરે.

પાંચ પ્રકારના વિષયોમાં ભટકતી ઇન્દ્રિયોને બળ વડે પાછી ખેંચવી, તે પ્રત્યાહાર કહેવાય છે. જે કાંઈ દેખાય છે તે બધું આત્મા જ છે, એવો વિચાર પ્રત્યાહાર છે. કર્મફળનો ત્યાગ પણ પ્રત્યાહાર છે. ધારણના ત્રણ પ્રકાર છે: આત્મામાં મનને એકાગ્ર કરવું, હૃદયના આકાશમાં બહારના આકાશની ધારણા કરવી, અને પૃથ્વી વગેરે પાંચ મહાભૂતોમાં મનની ધારણા કરવી. ધ્યાન બે પ્રકારનું છે: સગૃહ્ય અને નિર્ગૃહ્ય. મૂર્તિનું ધ્યાન સગૃહ્ય છે, અને આત્માનું ધ્યાન નિર્ગૃહ્ય છે. જીવાત્મા અને પરમાત્માની એકતા થતાં બધી ત્રિપુટીઓનો લય થઈ જે પરમાનંદ-સ્વરૂપ શુદ્ધ ચિત્ત-સ્વ-સ્વરૂપ બાકી રહે છે, તે સમાધિ છે.

બ્રહ્મ સત્ય, વિજ્ઞાન અને અનંતરૂપ છે. તે બ્રહ્મમાં જ આ જાણું વિષ્ણુ એતપ્રેત રહે છે. તેનું જ્ઞાન થતા બધ જાણાય છે, એ બ્રહ્મ હાય. પત્ત. આંખ, કાન વગેરેથી રહિત છે, મન અને વાહુની પર છે, અને એકમાત્ર જ્ઞાન વડે જ મેળવી શકાય છે.

૪૭૨

તે એક, સર્વવ્યાપક, સૂક્ષ્મ, દોષરહિત, નિષ્ક્રિય, સત્-ચિત્-આનંદરૂપ, શાંત અને અમર છે. એ નિર્ગુણ પ્રધાનું જ્ઞાન મેળવી, પછી સર્વના ઈશ્વર, સર્વના અંતરાત્મા અને સર્વને ઉત્પન્ન કરનાર એવા તેના અગુણરૂપને જાણવું. વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને સંધારનું કારણ પણ એ પ્રધાન જ છે.

૫૦-પેંગલ ઉપનિષદ (સાર)

પ૦-પગલ ઉપાનિષદ (સર્ગ ૧)

પંચતમુનિએ યાજ્ઞવલ્ક્યને પરમરહસ્ય વિશે પ્રશ્ન પૂછ્યો,
તેના ઉત્તરમાં યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું:—ગ્રીથી પરેલાં સારથી અથવા દંત.
તે નિન્ધ, મુક્ત, વિકારરહિત અને સત-ચિત્-આનંદરૂપ હતાં.
જેમ રત્નમાં પાણી (મૃગજળ) દોય અને છીપમાં રૂપ દોય, તેમ એ
અશ્વમાં ત્રણ ગુણવાળી મૂલ પ્રતિ હતા; અને તેમાં ચિંતન્યનું જે
પ્રતિબિંબ પડ્યું, તે સાશ્વિચેતન્ય કરેલાયું. એ મૂલ પ્રતિમાંથી
સર્વગુણપ્રધાન અન્યજ્ઞ નામની આવરણરૂપિ ઉત્પત્તિ થઈ.
તેમાં ચિંતન્યનું જે પ્રતિબિંબ પડ્યું, તે હિમરચેતન્ય કરેલાયું.
જે હિમરચેતન્ય જ જગતની નિષ્ટિ, સ્થિતિ અને સર્વનું કારણ છે
જે અન્યજ્ઞમાંથી રત્નેગુણપ્રધાન મહત્ત્વ નામની વિદ્યેયરૂપિ
ઉત્પત્તિ થઈ. તેમાં ચિંતન્યનું જે પ્રતિબિંબ પડ્યું, તે શિરસ્થ-
ત્વચેતન્ય થયું. જે મહત્ત્વત્વમાંથી લનાગુણપ્રધાન અદકાર
નામની, રૂપિ ઉત્પત્તિ થઈ આત્મામાંથી આકાશ, તેમાંથી વાયુ,
તત્ત્વનો નજર, તેમાંથી જલ અને તેમાંથી પૃથ્વી—એ કેમ પાંચ
અદકાર અને ગુણમય તત્ત્વોના ઉત્પત્તિ થયાં; અને એ પાંચ
અદકાર, એ જ અ.ખ. જગત્તત્ત્વ નામના ઉત્પત્તિ થયાં.
એ પાંચ તત્ત્વોના અગ્રમય, વચ્ચેનું, અને અંતે વિદ્યાનમય અને
અનુભવ અથવા સ્વરૂપે છે અગ્રમય ઉત્પત્તિ થયું જોઈ
કરવું કે એ તત્ત્વોના અગ્રમય અને અંતે વિદ્યાનમય એ ત્રણેય
તત્ત્વોના અગ્રમય, વચ્ચેનું, અને અંતે વિદ્યાનમય એ

તા, અને તેથી તેમને આ જગતના કોઈ પણ વિષયમાં પ્રીતિ
તી નહિ. વળી તેમણે પોતાની સૂક્ષ્મ ખુદ્ધિ વડે બહુ લીધું
નું કે સ્વચ્છિદાનંદરૂપ બ્રહ્મ તેઓ પોતે જ છે. પરંતુ તેમના
નમાં એક શંકા રહી ગઈ હતી, અને તે એ કે, આ બધું
જગત ઉત્પન્ન થયું કેવી રીતે અને તેનો નાશ કેવી રીતે થાય?
આ પ્રશ્ન પૂછવા તેઓ તેમના પિતા શ્રીવેદવ્યાસ પાસે ગયા.
શ્રીવેદવ્યાસે એમને વિદેહનગરીના રાજા જનક પાસે જવાનું
કહ્યું. આથી શુકદેવજી જનકરાજને ત્યાં ગયા. જનકરાજએ
તેમના વૈરાગ્યની અનેક રીતે પરીક્ષા કરી. તે સર્વમાંથી શુક-
દેવજી પાર જીતયાં. ત્યારબાદ શુકદેવજીએ પોતાની શંકા જનક-
રાજને કહી. ત્યારે જનકે તેમને ઉત્તર આપ્યો કે, જગત તો
મનની કલ્પના વડે જ ઉત્પન્ન થયું છે અને એ કલ્પનાનો નાશ
થતાંની સાથે જ જગતનો નાશ થઈ જાય છે. જે બધું દેખાય
છે તેમાંનું કશું છે જ નહિ એવું જ્ઞાન થતાં મનનો નાશ થઈ
જાય છે, અને એ અવસ્થાને જ પરિવર્ણ કહેવાય છે. બધી
વાસનાઓનો સહંતર ત્યાગ, એ જ સાચો મોક્ષ છે; જ્યારે
જગતના પદાર્થો છે એવી દૃઢ ભાવના રાખવી, એ જ બંધન
છે. જે માણસને ભોગોમાં પ્રીતિ નથી, સુખદુઃખ, હરખશોક
વગેરે લાગતાં નથી, અને જેણે અહંકારથી ભરેલી વાસનાઓને
છોડી દીધી છે, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જે માણસને રાગદ્વેષ,
ધર્મઅધર્મ વગેરે અડકતા નથી, જેને અહંભાવ કે માનઅપ-
માન નથી, અને જે આત્મામાં જ પ્રીતિ રાખે છે, તે જીવન્મુક્ત
છે. જે માણસ કર્મો કરે તો છતાં દુઃખ પામતો નથી તેમજ
કર્મોનાં ફળની ઇચ્છા પણ રાખતો નથી, અને આ આખું દર્શન
જગત જેણે મનથી ત્યજી દીધું છે, તે જીવન્મુક્ત છે. જે માણસને
એવું તેવા સ્વાદવાનું ભોજન પણ ચાહે છે, જેને જન્મ, મરણ,
યૃષ્ટિ, ત્રીજાઈ, વૈષ્ણવ, દુઃખ વગેરેમાં પણ સ્વભાવ છે, અને

તા, અને તેથી તેમને આ જગતના કોઈ પણ વિષયમાં પ્રીતિ
તી નહિ. વળી તેમણે પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રુદ્ધિ વડે જાણી લીધું
તું કે સચ્ચિદાનંદરૂપ બ્રહ્મ તેઓ પોતે જ છે. પરંતુ તેમના
નમાં એક શંકા રહી ગઈ હતી, અને તે એ કે, આ બધું
જગત ઉત્પન્ન થયું કેવી રીતે અને તેનો નાશ કેવી રીતે થાય ?
આ પ્રશ્ન પૂછવા તેઓ તેમના પિતા શ્રીવેદવ્યાસ પાસે ગયા.
શ્રીવેદવ્યાસે એમને વિદેહનગરીના રાજા જનક પાસે જવાનું
કહ્યું. આથી શુકદેવજી જનકરાજને ત્યાં ગયા. જનકરાજએ
તેમના વૈરાગ્યની અનેક રીતે પરીક્ષા કરી. તે સર્વમાંથી શુક-
દેવજી પાર જિતયા. ત્યારબાદ શુકદેવજીએ પોતાની શંકા જનક-
રાજને કહી. ત્યારે જનકે તેમને ઉત્તર આપ્યો કે, જગત તો
મનની કલ્પના વડે જ ઉત્પન્ન થયું છે અને એ કલ્પનાનો નાશ
યતાંની સાથે જ જગતનો નાશ થઈ જાય છે. જે બધું દેખાય
છે તેમાંનું કશું છે જ નહિ એવું જ્ઞાન યતાં મનનો નાશ થઈ
જાય છે, અને એ અવસ્થાને જ પરનિર્વાણ કહેવાય છે. બધી
વાસનાઓનો સદંતર ત્યાગ, એ જ સાચો મોક્ષ છે; જ્યારે
જગતના પદાર્થો છે એવી દૃઢ ભાવના રાખવી, એ જ બંધન
છે. જે માણસને ભોગોમાં પ્રીતિ નથી, સુખદુઃખ, હરખશોક
વગેરે લાગતાં નથી, અને જેણે અહંકારથી ભરેલી વાસનાઓને
છોડી દીધી છે, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જે માણસને રાગદ્વેષ,
ધર્મઅધર્મ વગેરે અડકતા નથી, જેને અહંભાવ કે માનઅપ-
માન નથી, અને જે આત્મામાં જ પ્રીતિ રાખે છે, તે જીવન્મુક્ત
છે. જે માણસ કર્મો કરે તો છતાં દુઃખ પામતો નથી તેમજ
કર્મોનાં ફળની ઇચ્છા પણ રાખતો નથી, અને આ આખું દર્શન
જગત જેણે મનથી ત્યજી દીધું છે, તે જીવન્મુક્ત છે. જે માણસને
એ તેવા સ્વાદવાયું ભોજન પણ ચાલે છે, જેને જન્મ, મરણ,
થડપણ, ગરીબાઈ, વૈશવ, દુઃખ વગેરેમાં પણ સ્વમશાવ છે, અને

અને સાધુસંગ. એમાંના કોઈ પણ એકને તું તારો કરી લે. એક વશ થતાં એ બધા વ તારે વશ થઈ જશે. સૌથી પહેલાં સંસારમાંથી છૂટવાને માટે તારી બુદ્ધિને શાસ્ત્રોના અભ્યાસ વડે શુદ્ધ બનાવ. શાસ્ત્રના અભ્યાસ વડે અને ગુરુ પરની શ્રદ્ધા વડે તું આત્માની પ્રાપ્તિ કરી શકીશ. જો તું સતત સંકલ્પ અને આશાને ત્યાગ કરતો રહેશે, તો તારું ચિત્ત નાશ પામી જશે. ચિત્તનું શાન્ત બની જવું, તે જ સમાધિ છે અને તે જ મુક્તિ છે. માટે ચિત્તને છોડી દઈને તું મૂંગા, આંધળા અને બહેરાની જેમ રહે. જે તને દેખાય છે તે આ આખું જગત માત્ર ચૈતન્યનો ઝબકારો જ છે અને તેનાથી બુદ્ધ નથી. માટે તું હમેશ જ્ઞાન પામેલો હોઈ અને હમેશ આત્માને બલુતો હોઈ શાન્ત મહા-સાગરની જેમ સ્થિર થા. તત્ત્વનું જ્ઞાન થવું, એ જ ખરી સમાધિ છે અને નહિ કે સૂત્રમૂળ બની બેસી રહેવું. કારણ કે આત્મામાં કરવાપણું કે ન કરવાપણું છે જ નહિ. ગુરુ અને શાસ્ત્ર વડે બતાવાયેલા માર્ગ અને તારા પોતાના અનુભવ વડે એમ નિશ્ચયપૂર્વક બલુ કે ‘હું પ્રલ્લ જ છું,’ અને એ જ્ઞાન વડે શાન્તિને પ્રાપ્ત કર. સર્વ વિષયો પ્રત્યેના વૈરાગ્ય વડે જ્ઞાન મળે છે. જેને દિશાઓરૂપ ભ્રમ નાશ પામ્યો છે, તેને પણ પહેલાંની જેમ જ દિશાઓ તો ભ્રમમાન થાય જ છે. તેવી જ રીતે જ્ઞાન થતાં, જગત બહારથી દેખાતું દેવા છતાં ખરું જોતાં તો તે નથી જ એમ નિશ્ચયપૂર્વક બલુ. દુનિયાનું સારુંનરસું જોવા, સાંભળવા અને જોતવવા છતાં જેને હરખરોડ થતા નથી, તે જ ખરેખરો શાન્ત માણસ કહેવાય છે. જે નથી મળ્યું તેની ઇચ્છા નથી કરે, અને જે મળ્યું છે તેને જોતવે છે, તે જ ખરો સુખી છે. જે વખતે જે મને તેમાં જે માણસ સંતોષ માને છે, તેને જ્ઞાનદ આપનારી શુભનુકૂળ અવસ્થા આપોઆપ આવી મળે છે. તેને માટે કરવાનું કે ન કરવાનું કંઈ રહેતું નથી. ભરજોષમાં પડતાં

પ્રકીર્ણ ઉપનિષદો

માણસને ચાર પ્રકારના નિશ્ચય થાય છે: હું પગથી માથા સુધીનો અને માળાપ વડે જન્મ પામેલો છું, એ પહેલો નિશ્ચય છે અને તે બંધનકારક છે. હું બધા પદાર્થથી જુદો અને અતિશય સૂક્ષ્મ છું, એવો બીજો નિશ્ચય છે અને તે મોક્ષદાયી છે. જે જે વસ્તુ આ જગતમાં રહેલી છે તે તે બધી હું જ છું, એવો ત્રીજો નિશ્ચય પણ મોક્ષ આપનારો છે. અને હું તેમજ આ આખું જગત આકાશની જેમ સૂન્ય છીએ અર્થાત્ છીએ જ નહિ, એવો ચોથો નિશ્ચય પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. બહારથી બધી ક્રિયા કરતો હોવા છતાં અંદર હૃદયમાં ક્રિયારહિત બનીને તું વિહાર કર. ઉત્પત્તિ અને નાશ બંનેથી પર રહેલા અને ઘડપણુ તેમજ મરણુ વિનાના અને તદ્દન શાન્ત એવા પરમપદમાં તું સ્થિર બન. એ જ શુદ્ધ અને શાન્ત બ્રાહ્મી સ્થિતિ છે. હું ચૈતન્ય છું, આ લોકો ચૈતન્ય છે, આ દિશાઓ ચૈતન્ય છે, અને આ પ્રાણી-માત્ર ચૈતન્ય જ છે. હું તો હમેશ રહેનારો, ચૈતન્યસ્વરૂપ, દ્રશ્ય, સ્પર્શી, પૂર્ણજ્યોતિસ્વરૂપ, શાન્ત અને સર્વ સંકલ્પ વિનાનો છું, એમ નિશ્ચય કરીને નિર્વિકલ્પ અવસ્થામાં જઈ રવસ્થ બની જા.

૫૩-શારીરક ઉપનિષદ (સાર)

પૃથ્વી વગેરે પાંચ મહાભૂતોનું શરીર બને છે. તેમાં જે કંઈ પણ ભાગ છે તે પૃથ્વીનો અંશ છે. જે પ્રવાહી છે તે જળનો અંશ છે. જે ગરમી છે તે તેજનો અંશ છે. જે આમનેમ ફેરે છે તે વાયુ છે, અને જે ખાલી જગા છે તે આકાશ છે. કાન વગેરે જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને શબ્દ વગેરે નેઓના વિષયો આકાશ વગેરે મહાભૂતોમાંથી કનસઃ ઉત્પન્ન થાય છે. મન, બુદ્ધિ, અહંકાર ન એ ચાર અંતઃકરણો કહેવાય છે. હાડકાં, ચામડી, ડાં, અને માંસ એ શરીરમાં પૃથ્વીનો ભાગ છે. મૂત્ર, રૂધિર અને પરસ્પ્રેવો એ પાણીનો ભાગ છે. બૂબ,

માણુસને ચાર પ્રકારના નિશ્ચય થાય છે: હું પગથી માથા સુધીનો અને માખાપ વડે જન્મ પામેલો છું, એ પહેલો નિશ્ચય છે અને તે બંધનકારક છે. હું બધા પદાર્થથી બુદ્ધો અને અતિ-શય સૂક્ષ્મ છું, એવો બીજો નિશ્ચય છે અને તે મોક્ષદાયી છે. જે જે વસ્તુ આ જગતમાં રહેલી છે તે તે બધી હું જ છું, એવો ત્રીજો નિશ્ચય પણ મોક્ષ આપનારો છે. અને હું તેમજ આ આખું જગત આકાશની જેમ શૂન્ય છીએ અર્થાત્ છીએ જ નહિ, એવો ચોથો નિશ્ચય પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. બહારથી બધી ક્રિયા કરતો હોવા છતાં અંદર હૃદયમાં ક્રિયારહિત બનીને તું વિહાર કર. ઉત્પત્તિ અને નાશ બંનેથી પર રહેલા અને ઘડપણુ તેમજ મરણુ વિનાના અને તદ્દન શાન્ત એવા પરમપદમાં તું સ્થિર બન. એ જ શુદ્ધ અને શાન્ત બ્રાહ્મી સ્થિતિ છે. હું ચૈતન્ય છું, આ લોકો ચૈતન્ય છે, આ દિશાઓ ચૈતન્ય છે, અને આ પ્રાણી-માત્ર ચૈતન્ય જ છે. હું તો હમેશ રહેનારો, ચૈતન્યસ્વરૂપ, દ્રશ્ય, સ્પર્શી, પૂર્ણજ્યોતિસ્વરૂપ, શાન્ત અને સર્વ સંકલ્પ વિનાનો છું, એમ નિશ્ચય કરીને નિર્વિકલ્પ અવસ્થામાં જઈ રવસ્થ બની જા.

૫૮—શારીરક ઉપનિષદ (સાર)

પૃથ્વી વજેરે પાંચ મહાબૂતોનું શરીર બને છે. તેમાં જે કંકણુ લાગ છે તે પૃથ્વીનો અંશ છે. જે પ્રવાહી છે તે જળનો અંશ છે. જે ગરમી છે તે તેજનો અંશ છે. જે આમતેમ ફરે છે તે વાયુ છે, અને જે ખાલી જગા છે તે આકાશ છે. કાન વજેરે જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને શબ્દ વજેરે તેઓના વિષયો આકાશ વજેરે મહાબૂતોમાંથી ક્રમશઃ ઉત્પન્ન થાય છે. મન, બુદ્ધિ, અહંકાર અને ચિત્ત એ ચાર અંતઃકરણો કહેવાય છે. હાડકાં, ચામડી, નાડી, રંવાડાં, અને માંસ એ શરીરમાં પૃથ્વીનો ભાગ છે. મૂત્ર, છીંટ, લોહી, વીર્ય અને પરસ્ત્રો એ પાણીનો ભાગ છે. બૂખ,

તરસ, આળસ, મોહ અને મૈથુન એ તેજનો ભાગ છે. પ્રતિ, આંખની પાંપળનું બાંધ-ઉઘાડ થતું વગેરે વાપુનો ભાગ છે. અને કામ, ઠોષ, લોભ, મોહ અને લય એ આકાશનો ભાગ છે. અહિંસા, સત્ય, ચોરી ન કરવી, પ્રદંચર્યા, ક્રોધરહિતપણું, પવિત્રતા, સંતોષ વગેરે સાર્વિક ગુણો છે. હું કતાં હું. હું કાંઈ હું, વગેરે જોડવારૂપ અભિમાન એ રાજસ ગુણ છે. હિંમ, આળસ, મોહ, મૈથુન, ચોરી વગેરે તામસ ગુણો છે. જ્ઞાન, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તૃતીય એવી આત્માની ચાર અવસ્થાઓ છે. મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, અને પાંચ મહાભૂત એ જ્ઞાન પ્રાપ્તિના દરેવાય છે. પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય, પાંચ પ્રાણ, મન અને બુદ્ધિ મળીને સત્તર તત્ત્વનું જિવંતશરીર બને છે. પ્રાણ, મહાન, અહંકાર, મન, પાંચ તન્માત્રા, પાંચ દેવેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય, અને પાંચ મહાભૂત મળી ચોવીસ તત્ત્વો હરેવાય છે. અને પુનઃ એ ચોવીસ તત્ત્વોથી પર છે.

५६—यागशिक्षोपनिषद् (सार)

જુન-જુલ, ઠામ-કંચ અને જન્મ-મૃત્યુ વચેરે રોપવ.
જા.-મા જન્મ કરેલ મંડિ. અને એ જાણા રોપો દર વર્ષે એ
જિવ અને દિ એ જાણ દાખવા માટે એ રોપાવો ૭-
જુન અને ૭-૭

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

૫૫-તુરીયાતીત ઉપનિષદ (સાર)

અવધૂતનો માર્ગ આ જગતમાં અતિ દુર્લભ છે. એવું તો હમેશા નારાયણમાં જ રહે છે, અને નારાયણ તેનામાં રહે છે. એ અવધૂત ક્રમે કરીને કુટીચક, બહ્લક અને હંસ નામની સંન્યાસની અવસ્થાઓમાંથી પસાર થઈને છેવટે પરમહંસ દશામાં રહીને હણ્ડ, કમંડળ, અને વસ્ત્રો સુકધાં બધી વસ્તુનો ત્યાગ કરે છે. તે પુણ્ય અને પાપને, જ્ઞાન અને અજ્ઞાનને તેમજ દાક, ગરમી, સુખ, દુઃખ વગેરે બધાંને છોડી દે છે, અને લાલ-નુકસાનને સરખાં ગણે છે. બધાથી જીંચું અને સર્વવ્યાપક એવું અદ્વૈત એ જ તેનો સિદ્ધાંત છે, અને પોતાથી જુદું એવું બીજું કંઈ જ નથી એમ એ નિશ્ચયપૂર્વક માને છે. તે દુઃખમાં દુઃખી થતો નથી તેમજ સુખમાં હરખાતો નથી. પરંતુ માત્ર પરમ-તત્ત્વનો આધાર રાખીને અને બધું ભૂલી જઈને તે તુરીયાતીત નામની અવધૂતદશામાં રહે છે.

૫૬-સંન્યાસ ઉપનિષદ (સાર)

સંન્યાસ સેવા ઇચ્છનારે પોતાના વ્યવહારનો બધો ભાર પોતાના પુત્ર ઉપર છોડી દેવો, અને પછી માથું મૂંડાવી તેમજ જનોઈ ઉતારી નાખી સંન્યાસી બની જવું. સંન્યાસી બન્યા પછી માત્ર ઓસડની જેમ શરીર ટકાવી રાખવા પૂરતો ખોરાક ભિક્ષા માગીને ખાવો. બધી વસ્તુઓ પર વૈરાગ્યવાળો, શુદ્ધ વિનવાળો તેમજ આશા, અદેખાઈ, અહંકાર વગેરે વિનાનો માણસ જ સંન્યાસ સેવાને લાયક છે.

સંન્યાસીઓ ચાર જાતના છે: વૈરાગ્યસંન્યાસી, જ્ઞાન-સંન્યાસી, જ્ઞાનવૈરાગ્યસંન્યાસી અને કર્મસંન્યાસી. (આ ચાર જાતના વર્ણનને માટે જુઓ નારદપરિવાજક ઉપનિષદનો સાર.) સંન્યાસીઓની અવસ્થા છ પ્રકારની છે: કુટીચક, બહ્લક, હંસ,

૪૮૪

પરમહંસ, તુરીયાતીત, અને અવધૂત. સંન્યાસીએ હંમેશાં આત્માના અનુસંધાનમાં ચિત્ત રાખવું. એના સિવાય બીજાં શાસ્ત્રો અભ્યાસ નકામો છે. સંન્યાસીએ બાળક, ગાંડા અથવા પિટાચની જેમ રહેવું. આખું જગત અથવા પોતે પણ છે જ નહીં એમ એણે ગણવું. હેડ વગેરે તો અચેતન છે અને હું પોતે તો અચેતન નથી જ, તેમ જ હું તો બહાર અને અંદર બંને વચ્ચે રહેલા અને શાન્ત, નિર્દોષ તેમજ વિકલપરહિત છું. આ મારું વગેરે આત્મી સૃષ્ટિ મારા રૂપ ચેતન વડે જ જાણે છે. આ મારી દૃષ્ટિની રૂનિઓ મારા વડે જ જોઈ છે. આત્મરૂપ મારું વિવચનરૂપ એવા અને નમસ્કાર રો.

ગિનરદિન અને ગિતન્ય મત્યકુલના કુટુંબના પિ, સ્ત્રી
ત્યા મન ન રોવાથી તેમાં કુટુંબનારૂપ રોપ રોનો નથી.
નિર્મળ ગ્યાનમંત્રન્યમાં હ નિયત બન્યો છું, અને હને મને
કે રાનિમા, જે કહી રહી નથી.

કે રાજીનામું આપી દેશે તેની જાણ થઈ ત્યારબાદ
મુખ્યમંત્રીએ તેની જાણ કરી હતી.

૫૮-૫૯મંદિરના પરિવારજનક દુપનિર્માણ (શ્રાવણ ૧૯૭૧)

[illegible]

કારની જાત અવસ્થા ગણાય છે—જેમકે જાતજાત, જાત-
સ્વજાત, જાતસ્તુષ્ઠિ અને જાતગુરીય. તે જ પ્રમાણે ખાડીની દરેક
અવસ્થાના પણ ચાર ચાર અવાન્તર પ્રકારો થાય છે. આમ
બધી મળીને સોળ અવસ્થા થાય છે, અને એ અનુસાર છોકાર-
ની પણ સોળ માત્રાઓ થાય છે. આ સોળ માત્રાવાળા છોકાર
વડે બ્રહ્મનું જ્ઞાન થતું હોવાથી તેને બ્રહ્મપણુવ કહ્યો છે, અને તેના
વડે વિદેહમુક્તિ પણ મળે છે. પરમહંસ સંન્યાસીને આત્મ-
જ્ઞાન જનોઈપ હોઈને અને ધ્યાનનિષ્ઠા શિખારૂપ હોઈને, બહાર-
ના જનોઈ કે શિખાની તેને જરૂર નથી. તેમ જ તેને કોઈ પણ
છોકાર કે વૈદિક ક્રિયાઓ કરવાની પણ રહેતી નથી.

૫૮—અક્ષમાલિકા ઉપનિષદ (સાર)

પરવાળા, મોતી, સ્ફટિક, શંખ, રૂપું, સોતું, ચંદન, કમળ-
ઠાકડી અને રુદ્રાક્ષની માળા થાય છે. એ માળાના એકએક
મણકામાં 'અ' થી માંડીને 'હ' સુધીના અક્ષરોની મંત્રપૂર્વક
સ્થાપના કરવી. જેમકે—હે મૃત્યુને જીતનાર અને બધે રહેલા અકાર!
તું પહેલા મણકામાં સ્થિર થા. [આ પ્રમાણેના સ્થાપનાના મંત્રો
મૂળ ઉપનિષદમાં આપેલા છે, તે તેમાં જોઈ લેવા.] પચાસમા
મણકામાં 'જ' કારની સ્થાપના કરવી અને પછી એકાવનમા
શિખામણિમાં 'હ' કારની સ્થાપના કરવી. ત્યારપછી એ માળાને
એકસોને આઠ વખત સ્પર્શ કરવો. આવી વિધિપૂર્વક બનાવેલી
માળા વડે જપેલો મંત્ર સિદ્ધિ આપનારો થાય છે.

૫૯—અન્યક્ષ્ત ઉપનિષદ (સાર)

જગતની ઉત્પત્તિની પહેલાં કાંઈ જ હતું નહિ, પણ માત્ર
ચેતનરૂપ, નાનું જે નહિ ને મોટું જે નહિ, રૂપવાળું જે નહિ ને
રૂપવનાનું જે નહિ અને ન બચ્ચી શકાય એવું, જ્ઞાનરૂપ

૬૦-એકાક્ષર ઉપનિષદ (સાર.)

આ એકાક્ષર પરમાત્મારૂપ છે. એ પરમાત્મા વિશ્વ-
નું કારણ, લોકોનો પતિ અને તેઓનો રક્ષક છે. તે જ હિરણ્ય-
વર્ષ, યજ્ઞ, વ્યાપક, પુરાણપુરુષ, પ્રાણ, ગરુડ, ઈન્દ્ર, રુદ્ર,
ધાતા, વિધાતા, પવન, વિષ્ણુ, વરાહ, રાત્રિ, દિવસ, જૂત,
શ્વિખ્ય, ક્રિયા અને કાળ છે. તે પરમાત્મા જ ઋગ્ વગેરે વેદો-
ને પ્રગટ કરે છે. તેમજ તે પરમાત્મા જ વસુદેવતા, દૈત્યો, સ્ત્રી,
ય, કુમાર, કુમારી, વરુણ, વર્ષા, અગ્નિ, યમ વગેરે છે. તેને
જાણે છે, તે શુદ્ધિથી પર જઈને સ્થિર બને છે.

૬૧-અન્નપૂર્ણા ઉપનિષદ (સાર.)

નિદાઘ નામના મુનિએ એક વખત બ્રહ્મજ્ઞાની ઋષિને
આત્મતત્ત્વ સમજાવવાનું કહ્યું. તેમણે નિદાઘ મુનિને કહ્યું-
હોં સોં થોં છોં ॐ નમો ભગવત્યન્નપૂર્ણે મમામિલપિતમદ્ધે
દેહિ સ્વાદા । (હે દેવી અન્નપૂર્ણા, તમને નમસ્કાર હો. તમે
માતું ઇચ્છેલું અન્ન આપો. હું તમને આહુતિ આપું છું.) એ
મંત્રનો હું હમેશ જપ કરતો હતો. પછી ઘણે દિવસે અન્નપૂર્ણા-
દેવીએ મને દર્શન દીધાં. એમણે મને વરદાન માગવાનું કહેતાં
મેં માગ્યું કે મારા મનમાં આત્મતત્ત્વ પ્રગટ થાયો. તેમ થતાં
મને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. આ જગતમાં પાંચ જાતના ભ્રમ છે:
જીવ અને ઈશ્વર જુદા છે એવો પહેલો ભ્રમ છે. કર્તાપણું ખરું
છે અને તે આત્માને લાગે છે એવો બીજો ભ્રમ છે. આત્મા
જન્ય શરીર સાથે જોડાઈને સંગવાળો થાય છે એવો ત્રીજો ભ્રમ
છે. જગતનું કારણ બ્રહ્મ વિકાર પામે છે, એવો ચોથો ભ્રમ છે.
અને બ્રહ્મરૂપ કારણથી જુદું એવું જગત સાચું છે, એવો પાંચમો
ભ્રમ છે. ઈશ્વર અને જીવ બિન્ન અને પ્રતિબિન્ન (વસ્તુ અને

મહાત્માએને પોતાના આત્માના જેવાં જ ગણે છે અને પારકી વસ્તુએને માટીનાં ઢેફાંના જેવી ગણે છે, તે જ ખરો નાની છે. હું કોણ છું અને આ જગત કેવી રીતે થયું અને જન્મ-મરણ શા માટે, એનો વિચાર કર. એવા વિચાર કરતાં કરતાં મન તદ્દન શાન્ત બની જશે. જ્યાં મુખી મન બધાને છોડી ન દે, ત્યાં મુખી આત્મા મળતો નથી; કારણ કે બધી ચીજો જતી રહેતાં જે બાકી રહે તે જ આત્મા છે. માટે આત્માને જોવા માટે બધું છોડી દે. આ આખું જગત માત્ર ચૈતન્યનો જ આભાસ છે. મનની ગતિ જ્યાં પૂરી થઈ જાય છે, તેને જ સમાધિ કહે છે. મન વહે જ મનનો નાશ થતાં, પરમ આનંદરૂપ પરમેશ્વરી પ્રગટ થાય છે.

શરીરને અને આત્માને એક ગણીને માત્ર શરીર પર જ વિશ્વાસ રાખવો એને સંગ કહેવાય છે, અને તે જ બંધનનું કારણ છે. પરંતુ બધું આત્મા જ છે, તો હું શાની ઇચ્છા રાખું અને શાને છોડી દઉં, એવા વિચારરૂપ અવસ્થાને અસંગસ્થિતિ કહેવાય છે, અને તે અવસ્થા જીવનમુક્તિની છે. એવા અસંગ પુરુષને કર્મ કરવાની કે છોડી દેવાની ઇચ્છા થતી નથી. જે બધાં કર્મના ફળને મનથી અને નહિ કે કર્મ વહે છોડી દે છે, તે જ ખરો અસંગ (અનાસક્ત) છે. જગતનો વ્યવહાર થાય કે ન થાય, પરંતુ જેને તેમાં કશામાં પણ રસ નથી, અને જે માત્ર આત્મામાં જ પ્રીતિ રાખનારો છે, તે જ શાન્ત છે.

આત્મા સ્વૃક્ષ પણ નથી તેમજ સૂક્ષ્મ પણ નથી, પ્રત્યક્ષ પણ નથી તેમજ દુષ્પાવેશો પણ નથી, ચેતન પણ નથી તેમજ જડ પણ નથી, અસત પણ નથી તેમજ સત પણ નથી. હું એ નથી, બીજો એ નથી, એક નથી તેમજ અનેક પણ નથી. મોક્ષ આકાશમાં પણ નથી તેમજ પાતાળમાં પણ નથી, તેમજ આ દેહી ઉપર પણ નથી. પરંતુ બધી આશાઓનો નાશ થઈ

આત્માના નાશ કરવો પડે છે. તો પછી આત્મજ્ઞાની કેવી રીતે ઇચ્છા રાખે? જો સૂર્ય કંડો પડી જાય અને. ૧૫ તપવા માંડે તોપણ જીવન્મુક્તને વિસ્મય થાય. જુ કે એવાં કલ્પિત આશ્ચર્યોમાં એને કુતૂહલતા જ

૧૧ નાશ એ પ્રકારનો છે: સરૂપ અને અરૂપ. જીવન્મુક્ત- નાશ સરૂપ કહેવાય છે, જ્યારે વિદેહમુક્તનો અરૂપ છે. મૈત્રી, મુદિતા વગેરે શુભ શુભોપદે જ્યારે મન સારી વાળું થાય છે, ત્યારે જીવન્મુક્તનું મન પુનર્જન્મથી મુક્ત નથી, અને તેને જ સરૂપ મનોનાશ કહેવાય છે. વિદેહમુક્તની માં મનનો તદ્દન નાશ થયેલો હોઈ કાંઈ પણ ખાડી દોતું નથી, અને તેથી એવા મનોનાશને અરૂપ નાશ કહે- છે. હે નિદાઘ! તું વાસનાવિનાના મનવાળો થા, અને ૧૧ બધા વિકલ્પોને દૂર કર. જે પરબ્રહ્મ છે તે હું જ છું, : માનીને તું કૃતકૃત્ય બન. શરીરમાં જીવ અને ઈશ્વર નામનાં પળીઓ છે. તેમાંનો જીવ કર્મનાં ફળ ભોગવે છે અને ઈશ્વર ત્ર સાક્ષી(જેનારા)રૂપે રહેલો હોઈ ભોગ ભોગવતો નથી. આખા જગતનો આધાર હું જ છું, એમ નિશ્ચય કરી તું શોકવિનાનો ૧૧. શરીરમાં જે ચોતાની મેળે પ્રકાશનો આત્મા છે, તેને જાણુ કે અનેક પ્રયોગે બળવાનું છોડી દે. સંસારરૂપ વૃક્ષનું બીજ આ શરીર જ છે. અને એ શરીરનું બીજ ચિત્ત છે. ચિત્તરૂપ વૃક્ષનાં બે બીજ છે—પ્રાણની જાતિ અને દદ્દ ભાવના. પ્રાણની જાતિનો નિરોધ પ્રાણાયામ પડે અને દદ્દ ભાવનાનો નાશ આત્મ- પામળના પિયાર છોડી દેવા પડે પોતીઓ કરે છે. જે જગતની ડો. પણ વસ્તુની ભાવના જ હૃદયકાશમાં ન થાય, તો પછી ચિત્ત કેવું રીતે ઉપસ થાય? જન અને ભવિષ્યના વિચારો જેવા બદલે વા વા નવા જ નેચરને પ્રયત્ન કરીને પોઈ નાખવા. એ

ધૃષ્ટો પણ નથી અથવા ધિક્કારતો પણ નથી. માત્ર આભાસ-
રૂપ જગત સત્ પણ નથી તેમજ અસત્ પણ નથી, એમ ગણી
વિચારીને ત્યાગ કરવો તે જ ખરું જ્ઞાન છે. ધૃષ્ટાઓને ઓછી
કરી નાખવાથી સંતોષ પ્રગટ થાય છે, માટે ધૃષ્ટાઓને તું
છોડી દે. જે પરમ ચૈતન્યસ્વરૂપ પરમાત્મા છે, તે જ હું છું;
એમ નિશ્ચય કરીને, હે નિદાઘ! ભૂત-ભવિષ્યની ચિન્તા છોડી
દે. આ આખું જગત એક, શાન્ત તેમજ આદિ, મધ્ય અને
અંતરહિત છે એમ ગણીને તું સુખપૂર્વક રહે. હું બંધાયેલો
નથી અને મુક્ત પણ નથી, પરંતુ બ્રહ્મ જ છું એમ યત્નપૂર્વક
નિર્ણય કરશે, એટલે તું જીવન્મુક્ત બની જશે. શાસ્ત્ર અને સત્સંગ
વડે તારી પ્રુદ્ધિને વધાર. આત્મા, સચ્ચિદાનંદ, બ્રહ્મ તો હું જ
છું એમ ધ્યાન કરીને મુક્તિને પામ. હું મરેલો પણ નથી અને
જીવતો પણ નથી, હું સત્ નથી તેમ અસત્ પણ નથી, પરંતુ
હું તો માત્ર ચિત્સ્વરૂપ જ છું; એમ ગણીને પ્રુદ્ધિમાન માણસ
શોક કરતો નથી. જો તને કોઈ પણ વસ્તુ પર રચિ થતી હોય
તો એમ જાણ કે તું બંધાયેલો છે, અને જો તને કોઈ પણ
વસ્તુ પર રચિ ન થતી હોય તો જાણ કે તું મુક્ત છે. અહંકાર-
નો ત્યાગ થતાં અને સમત્વ (બધી વસ્તુ પ્રત્યે સમાનતા)નો
ઉદય થતાં અને ચિત્તને શય થતાં તુર્યાવસ્થા (મોક્ષ) પ્રગટ
થાય છે. બધી વસ્તુનું દૂર થઈ જવું એ જ એક બધાં અધ્યાત્મ-
શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત છે. અગ્નિ સ્વિષ્ઠા પણ નથી, તેમજ માયા
પણ નથી; પરંતુ એક માત્ર શાન્ત બ્રહ્મ જ છે. માટે બધું
છોડી દઈને આત્મામાં જ શાન્ત બની જઈને, ચિત્તને છીનું
બનારીને, બહારથી મૂળા-ખડેરાની જેમ વતીને તું હમેશા અંદર
પૂનિવારો થા. જ્યારે તાં પણ ગ્રંથિતાની જેમ બહારથી કમો કર
અને અંદરથી બધાંને પરિચાન કર. ચિત્ત છે તે જ પરમ
હુ:ખ છે, અને ચિત્તનો ત્યાગ ને જ પરમ સુખ છે. માટે ચિત્તને

ચિડાકાગ્રામાં વિલય કર, અને ગમતીઅણુગમતી બધી વસ્તુએ
તરકે હંમેશા પધ્ધરના જેવી થુનિ રાખ.

६२—सूर्य उपनिषद् (सार)

અમે સૂર્યદેવતા મિત્ર પ્રકાશનું મ્હાન કરીએ છીએ. એ સૂર્યદેવ આમાની બુદ્ધિને પ્રેરનારો છે. એ સૂર્ય જ આખા જગત—જનન જનનનો આત્મા છે. સૂર્યમાંથી જ બધાં પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. એ સૂર્યદેવ! તમે જ પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મા છો, વિશ્વુ છો, શ્રદ્ધા છો. તેમજ તમે જ જ્ઞાન, ચતુર, શામ અને અગમ્ય—એમ ચારે નેરના મંત્રો છો. સૂર્યમાંથી જ વાયુ, જ્વલિ, તેજ, આકાશ, જલ, તેમજ દેવો અને નેરો ઉત્પન્ન થાય છે. એ સૂર્ય જ બ્રહ્મા છે એ સૂર્ય જ અંત કરણ. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર છે એ સૂર્ય જ પાંચ પ્રાણુ છે, પાંચ કાનેન્દ્રિય છે, પાંચ કર્મેન્દ્રિય છે, શબ્દ, સ્પર્શ, ચંદ્રે પાંચ તન્માત્રા છે એ સૂર્ય શબ્દ, સ્પર્શ અને ચિત્તન્દ્રિય પૂર્ણ છે. સૂર્યમાંથી પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે, નેરો વડે વિ.પ.વ છે અને અને નેમં વિપવ પાન છે એ સૂર્ય હ જ મુ એ સૂર્યદેવ આમાની અ.વ છે.

செய்து கொடுக்கப்பட்டது (அதன்)

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a formal address, and it begins with the words "My Countrymen," which is a traditional opening for such a document. The letter discusses the state of the Union at the time and the challenges facing the country.

તેમજ મન, વાણી અને કર્મ વડે સત્સંગ તેમજ શાસ્ત્રોને સેવે છે, ત્યારે તે પહેલી ભૂમિકામાં રહેલો કહેવાય છે. આ પ્રમાણે થયા બાદ જ્યારે સંસારમાંથી તરવાનો તેને વિચાર આવવા માંડે છે, ત્યારે તે વિચાર નામની બીજી ભૂમિકામાં આવે છે. ત્યારબાદ જ્યારે તે શાસ્ત્રમાં કહેલા તત્ત્વના અર્થોને જ્ઞાનીઓ પાસેથી જરાજરા સમજી લઈને, મદ, અભિમાન, લોભ, મોહ વગેરેને છોડી દે છે અને શાસ્ત્ર, સદ્ગુરુ તથા સજ્જનની સેવા વડે શાસ્ત્રના રહસ્યને જરાજરા જાણે છે, ત્યારે તે અસંસર્ગ નામની ત્રીજી ભૂમિકામાં આવેલો કહેવાય છે. અસંસર્ગ (અથવા અસંગ દશા) બે પ્રકારનો છે—સામાન્ય અને શ્રેષ્ઠ. હું કંઈનારો નથી તેમજ ભોગવનારો નથી, પણ પૂર્વનાં કર્મો અનુસાર અથવા ઈશ્વરની ઇચ્છા અનુસાર સુખદુઃખ આનંદો કરે છે એમ જાણીને પદાર્થોમાંથી પ્રીતિ કાઢી નાખવી, તે સામાન્ય અસંસર્ગ છે. પણ આવા વિચારોને પણ ક્રમે કરી છોડી દઈને મનુષ્ય જ્યારે મૂળો અને શાન્ત બની જાય છે, ત્યારે તેને શ્રેષ્ઠ અસંસર્ગ કહેવાય છે. પહેલી ત્રણ ભૂમિકાના અભ્યાસ વડે જ્યારે અજ્ઞાન દૂર થઈ જાય છે અને અભ્યાસી બધે સમાનપણે રહે છે, ત્યારે તે ચોથી ભૂમિકામાં રહેલો કહેવાય છે. આ ચોથી ભૂમિકામાં દ્વૈતનો ખ્યાલ રહેતો નથી અને અદ્વૈતની સાવના દૃઢ બનેલી રાખે છે, તેથી એ ભૂમિકામાં રહેલાઓ જગતને સ્વપ્નની જેમ જુએ છે. પહેલી ત્રણ ભૂમિકા જગત કહેવાય છે, અને આ ચોથી ભૂમિકા સ્વપ્ન કહેવાય છે. જ્યારે ચિત્ત શરદઋતુના વાદળની જેમ તરત લય પામે છે અને માત્ર સત્ત્વગુણ જ બાકી રહે છે, ત્યારે તેને સુષુપ્ત નામની પાંચમી ભૂમિકા કહેવાય છે. એ ભૂમિકામાં બહારનાં કાર્યો કરતો છતાં પણ મનુષ્ય તેની વૃત્તિઓ સંદર રહેલી રોકાઈ ગયેલો રાખે એમ જ દેખાય છે. ત્યાર પછી વાસ્તવના વિનાની દુર્લભ નામની છઠી ભૂમિકા આવે છે, અને

તેમાં સત, અસત, અહં, અનહં વગેરે કાંઈ પણ દોષ નથી. પરંતુ તેમાં વિચારોનો સહાંતર શય થયેલો હોય છે. આ છીં બ્રહ્મિકામાં રહેલો વિદેહબુદ્ધિ નામની સાતમી બ્રહ્મિકાને મેળવે છે. એ બ્રહ્મિકાનું વર્ણન વાલ્મીકી ગઈ શકતું નથી. એ બ્રહ્મિકા ઉપદ્રવી છે. તે મુનિ! શોકને, શરીરને અને શાસ્ત્રને અનુસરવાનું છોડી દઈને તમારી પોતાની વાનિનિ હર કરો. અ, ઊ, અને મ એ ત્રણ જ્ઞાનેની માત્રાઓ જામત, સ્વપ્ન અને સાગ્રિમાં રહેલા વિષ, તેજઃ અને પ્રાણ નામની આત્માની અવસ્થાઓ અનુસાર છે. આટે એ જ્ઞાનો વિદાત્મામાં લય કરો. હમેશઃ શુદ્ધ, શાન્તી, નિષ્કલ, અન્ય, અન્યેત્ અને પરમ આનંદરૂપ એ વિદાત્મા શુદ્ધ હોય તેમ જિંદગી કરો, અને ત્રીજા કાળમાં દુઃખરૂપ મોરા આ જ્ઞાતને યાદી રાત્રે પરમતત્ત્વમાં આનંદ મેળવવાના યાત્રા.

१. ८-२५१-५५-३५५ (आर.)

[illegible]

બુદ્ધિમાન માણસ પણ સહેજમાં માયાના આવરણમાં ફસાઈ
 જાય છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, ઈન્દ્ર, શિવ અને આત્મ વિશ્વ પણ
 પોતે જ છે અને પોતાથી જુદું કંઈ જ નથી. પોતામાં ભાસતી
 બધી વસ્તુઓને દૂર કરવાથી પોતે જ પરબ્રહ્મરૂપે બાકી રહે છે.
 બ્રહ્મમાં આ જગતની કલ્પના ખોટી છે, કારણ કે જે વસ્તુ એક
 અને વિકારરહિત છે, તેની અંદર એવા ભેદ ક્યાંથી હોઈ શકે ?
 એ કલ્પના તો ચિત્તને લઈને ઊભી થાય છે અને ચિત્ત દૂર
 થતાં તે દૂર થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી માયા છે ત્યાં સુધી બ્રહ્મને
 જગતનું કારણ, સર્વસ્વપણું વગેરે વિશેષણો આપવામાં આવે
 છે. પણ પરમાત્મા અને જીવના અનુક્રમે માયા અને અવિદ્યા
 નામનાં આવરણ દૂર થતાં અખણ્ડ સચ્ચિદાનંદરૂપ બ્રહ્મ જ
 દેખાય છે. આ પ્રમાણેનાં શાસ્ત્રનાં વાક્યોને સાંભળવાં, તે શ્રવણ
 કહેવાય છે. ત્યાર પછી તેની ઉપર બુદ્ધિથી વિચાર કરવો, તે મનન
 કહેવાય છે. શ્રવણ અને મનન વડે જે અર્થ ખરાબર સમજાય
 છે અને પછી તેની ઉપર જે એકતાનતા થાય છે, તેને નિદિધ્યાસન
 કહેવાય છે. ધ્યાન કરનાર, ધ્યાનનો વિષય અને ધ્યાન એ
 બધાના વિચાર છૂટી જતાં, પવન વિનાની જગામાં રહેલા
 દીવાની નિશ્વજતાના જેવી ચિત્તની નિશ્વજતાને સમાધિ કહેવાય
 છે. આ અનાદિ સંસારમાં ભેગાં યદેશાં કરોડો કર્મો એ સમાધિ
 વડે નાશ પામે છે, તેમજ તેના વડે વાસનાની જળ તદ્દન
 કપાઈ જાય છે. જ્યારે વિષયોમાં વાસનાનો ઉદય ન થાય,
 ત્યારે તેને ચૈરાગ્યની ઊંચામાં ઊંચી અવસ્થા જાણવી. જીવન્મુક્ત
 ની હંમેશા વિકલ્પરહિત અવસ્થા હોય છે. જ્યારે દેહ, ઇન્દ્રિયો,
 વગેરેમાં રૂપણ ન થાય, ત્યારે તેને જીવન્મુક્ત જાણવો. એણે કરોડો
 જન્મોમાં ભેગું કરેલું સચિત કર્મ રૂંદ્ર પ્રદ્મ છું એવા જ્ઞાન વડે
 લય પામે છે, અને પોતે આકાશની જેમ સંસ્કરિત છે એમ
 જાણવો હોઈ નેવો મનુષ્ય ભવિષ્યનાં કર્મો વડે દેખાતો નથી. હું

જગતરૂપ અનેક તરંગો ઊઠે છે અને પાછા શમે છે. મને દેહ સાથે કશો સંબંધ નથી, તો પછી જાત્રત વગેરે અવસ્થાના ધર્મો સાથે તો મને સંબંધ કયાંથી જ હોય ? હું તો હમેશ અખંડ જ્ઞાનરૂપ અને અહંતામમતારહિત છું. મને કોઈ પણ ક્રિયા નથી, કોઈ પણ વિકાર નથી અને કોઈ પણ આકાર નથી. હું તો સદા વિકલ્પવિનાનો અને અવિનાશી છું, તેમજ આનંદરૂપ છું.’

૬૬—સાવિત્રી ઉપનિષદ (સાર)

અગ્નિ સવિતા છે, પૃથ્વી સાવિત્રી છે. વરુણ સવિતા છે, જળ સાવિત્રી છે. વાયુ સવિતા છે, આકાશ સાવિત્રી છે. યજ્ઞ સવિતા છે, ઇંદ્રો સાવિત્રી છે. વાદળ સવિતા છે, વીજળી સાવિત્રી છે. આદિત્ય સવિતા છે, ધ્રુવોક સાવિત્રી છે. ચંદ્ર સવિતા છે, નક્ષત્રો સાવિત્રી છે. મન સવિતા છે, વાણી સાવિત્રી છે. પુરુષ સવિતા છે, સ્ત્રી સાવિત્રી છે. એ સાવિત્રીના ત્રણ પાદ (ચરણ) છે:—મૂઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યમ્, ભુયઃ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ, અને સ્વઃ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ । જે સાવિત્રીને આ પ્રમાણે જાણે છે, તે મૃત્યુને જીતે છે.

૬૭—આત્મા ઉપનિષદ (સાર)

ત્રણ પ્રકારનો આત્મા છે—બાહ્ય આત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા. ચામડી, માંસ, રંવાડાં, આંત્રી, હાથ, પગ, માથું, પીઠ, નખ, આંખ, કાન વગેરેવાળો અને જન્મમરણને પામનો જે દેહ છે, તે બાહ્ય આત્મા છે. જે પાંચ મહાબૂત અને ઇન્દ્રિયા, દેશ, સુખ, દુઃખ વગેરે શુદ્ધો સાથે ભેડાયેલો છે, અને જે સાંસ્કૃતિકતા, સૂંઘવા, ભેવા વગેરેની ક્રિયાઓ કરનારો છે, તે અંતરાત્મા કહેવાય છે. જે પરમાત્મા છે, તે તો પ્રાણાવાય, પ્રત્યાહાર,

ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ વગેરે યોગની ક્રિયાઓ વડે મેળવી શકાય છે. એ પરમાત્મા અત્યંત સદૃશ છે અને તે જન્મનો કે મરણનો નથી. તેમજ તેનામાં કોઈ પણ ફેરફાર થતો નથી. તેને શબ્દ અથવા વર્ણો દ્વારા જાણવા નથી. તે બધે વ્યાપીને રહેલો છે. તે ચિંતન થઈ શકતું નથી. તે ક્રિયારહિત દ્વાવાચી તેને સંગ્રહ નથી.

[illegible]

17. 10. 1952 (1952)

[illegible]

છે. ખરું જોતાં તેનામાં માયા પણ નથી. ખહારની નજરે વિદ્યા અને અવિદ્યા છે, પણ તત્ત્વની નજરે નથી. પરમતત્ત્વમાં તો વર્ણ, આશ્રમ, ધર્મ, અધર્મ વગેરે કંઈ જ નથી. જ્યારે ખધું પ્રહરણ જણાય છે, ત્યારે દુઃખ વગેરેનો ભાસ થતો નથી. એ પ્રહરણ વાણી અને મન વડે જાણી શકાતું નથી, તેમજ નજરે જોઈ શકાતું નથી. તેને 'આંખ, કાન, હાથ, પગ વગેરે કંઈ જ નથી. તે નિત્ય, વ્યાપક, સૂક્ષ્મ અને અવિનાશી છે. જેઓના દેહોના નાશ પામી ગયા છે, તેઓ એ પ્રહરણે પોતાના શરીરમાં જ પ્રકાશસ્વરૂપે રહેલું જુએ છે; જ્યારે બીજાઓ માયામાં ફસાયેલા હોઈ તેને જોઈ શકતા નથી. જેને પ્રહરણું જ્ઞાન થયું છે, તે આખા જગતને જોતો છતાં પણ જગતને પોતાના આત્માથી જુદું જોતો નથી.

૬૯-પરબ્રહ્મ ઉપનિષદ (સાર)

મોક્ષની ઇચ્છાવાળાએ શિખા અને જનોઈ અંદર રાખવાં જોઈએ, અને કર્મ કરનાર ગૃહસ્થે તેઓને ખહાર ધારણ કરવાં જોઈએ. દરેક માણસનું શરીર તેના છત્તુ આંગળ જેટલું જાંચું હોય છે અને તે અનુસાર જનોઈનું સૂત્ર પણ છત્તુ વખત ચાર આંગળાંની આસપાસ વીંટાય એટલું લાંબું હોય છે. પછી એ સૂત્રને સૂર્ય, ચંદ્ર અને અગ્નિ એ ત્રણ દેવોની કળાને અનુરૂપ ત્રેવડું કરાય છે. ત્યારપછી પ્રદ્મા, વિષ્ણુ અને શંકરનું નેમાં અનુસંધાન કરી, નેમજ તેના છેડાઓને બેત્રા મેળવી, નેમાં અદ્વૈતરૂપ જાંઠ મારવામાં આવે છે. એવા એ જનોઈને ડાખા ખબા ઉપર અને જમણી કેડ ઉપર પટ્ટરવામાં આવે છે. મોક્ષની ઇચ્છાવાળાએ એવા ખહારના જનોઈ અને શિખાને છાટી દહને જ્ઞાનરૂપ જનોઈ અને જ્ઞાનરૂપ શિખા પટ્ટરવાં. એવા પ્રદ્મા-જ્ઞાનરૂપ જનોઈ-શિખાવાળા જ ખરો બ્રાહ્મણ કહેવાય છે.

૭૦—અવધૂત ઉપનિષદ (સાર)

સાંપ્રતિ નામના મુનિએ એક વખત અવધૂત કતાવેલે
 અવધૂતની અવસ્થા અને તેનાં ચિદ્વેદો વિશે સવાલ પૂછ્યો.
 ત્યારે તેમણે ઉત્તર આપ્યો—એણે વર્તુ—સામમ વંદેને ઘોડી
 હીપાં છે અને જે માત્ર આત્મામાં જ તમેશ રહે છે, તેવો મોટો
 અવધૂત કહેવાય છે. તેનું જન્મમાં રહેતું તો એની ઇચ્છાને
 અર્પિત છે. તેની મરણ અનુચાર ને તમ પડેરે ઈ અવધૂતનમ
 પણ કહે છે. તેને ધર્મ, અધર્મ, વંદેરે કાંઈ સામનું નથી.
 મદ અણુમની જેમ ને કુશાગ્રી પણ લેખાતો નથી. ને કદાચ
 વિષ્ણુને નાચે નાચુ તેને પુણ્યપાપ અટકતાં નથી. મોટા
 મનુષ્ય જેમ તમ મેટલાં પાણી અર્પિતે પડે પણ તેમાં કંઈ

ક્યાંથી હોય ? માટે તેને પ્રારબ્ધ અનુસાર ચાલવા દેા. અથવા તો હું ચોતે કૃતકૃત્ય છું છતાં લોકના અનુગ્રહની ઇચ્છાથી જો હું શાસ્ત્રના માર્ગને અનુસરું, તો તેમાં યે મને શું તુકસાન થવાનું છે ? કારણ કે એવી રીતે જે કાંઈ પણ પૂજન, સ્નાન, પ્રવચન વગેરે ક્રિયાઓ થશે તે બધાંનો હું તો માત્ર સાક્ષી જ રહીશ અને કરવાપણું કે કરાવવાપણું તો મને કાંઈ હશે જ નહિ. હું ધન્ય છું ! હું ધન્ય છું ! કેમકે હું આત્માને બરાબર ઓળખું છું અને પ્રલ્લના આનંદનો મને સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે. મને સંસારનું દુઃખ જરા પણ લાગતું નથી, અને મારું અજ્ઞાન તો ક્યાંય લાગી ગયું છે. હવે મને કાંઈ પણ કરવાપણું રહ્યું નથી, તેમજ જે મેળવવાનું હતું તે બધુંય મને મળી ગયું છે.

૭૧-ત્રિપુરાતાપિની ઉપનિષદ (સાર)

સ્વર્ગ, પૃથ્વી અને પાતાળ એમ ત્રણ પુરમાં વસનારી ચિત્તશક્તિ ત્રિપુરા કહેવાય છે. એ ચિત્કલા, મહાકુંડલિની, ત્રફટા વગેરે નામે પણ ઓળખાય છે.

મન બે પ્રકારનું છે: અશુદ્ધ અને શુદ્ધ. કામનાઓવાળું મન અશુદ્ધ છે અને કામનાવિનાનું શુદ્ધ છે. મનુષ્યોના બંધન અને મોશનું કારણ મન જ છે. વિષયોમાં આસક્તિ મન બંધનનું કારણ છે અને વિષયો વિનાનું મન મુક્તિનું કારણ છે. જ્યાં સુધી મનનું મનપણું નીકળી ન જાય, ત્યાં સુધી તેનો હૃદયમાં નિરોધ કરવો. જ્યારે મનનું મનપણું દર થાય છે, ત્યારે તે અવસ્થાને જ પરમપદ કહેવાય છે. જ્યાં સુધી મનનો નાશ ન થાય, ત્યાં સુધી તેને હૃદયમાં રોકવું. આટલું જ માત્ર જ્ઞાન અને ધ્યાન છે, બાકીનો બધો તો વાણીનો વિસ્તાર છે. અવયવ-વિનાનું, વિકલ્પોવિનાનું અને દોષરહિત એવું બ્રહ્મ હું જ છું,

એમ જાણનારો માણસ જન્મને પ્રાપ્ત થાય છે. એક જ આત્મા
 બધાં પ્રાણીઓમાં રહેલો છે; અને પાણીમાં જેમ ચન્દ્રનાં
 પ્રતિબિંબ જુડાંજુડાં દેખાય છે, તેમ તે પણ દરેક પ્રાણીમાં જુરો-
 જુરો દેખાય છે. જેમ ઘડાને એક ટેકાળેથી બીજે સર્વ જતાં
 ઘડામાં રહેવું આકાશ કાંઈ ચાલતું નથી, તેમ જ જીવની અવસ્થા
 પણ છે. કન્થોનો અવ્યાય હરીને અને જ્ઞાન મેજરીને પાણી, અનાજ-
 ના ઇંચાવાળો જેમ ઊઠાં કેડી રે તેમ, ડાઘા માણસે બધા
 કન્થોને ઊઠાં રેવા. જુડાંજુડા રંગવાળી ગાંધીનું રૂપ તો એમ
 એક જ રંગનું હોય છે, તેમ શાસ્ત્રો જુડાંજુડાં છતાં તેઓનો
 ઉપરોક્ત નો એક જ હોય છે. જ્ઞાનરૂપ આંખ પ્રાપ્ત કરીને અજંક,
 નિઃકલ અને માંત્ર જન્મ ૬ જ મું એકું મનન સમગ્ર રાખા.

૭૨-દેવી ઉપનિષદ (૨૧૨)

દેવીનું સ્વરૂપ બ્રહ્મા વગેરે જાણતા નથી. એ અનંત, અજન્મા, એક, અને વિશ્વરૂપિણી છે. એનાથી જાણે બીજું કંઈ નથી. સંસારથી ભય પામેલો હું એને નમસ્કાર કરું છું.

૭૩-ત્રિપુરા ઉપનિષદ (સાર)

પૃથિવી, અન્તરિક્ષ અને સ્વર્ગલોકરૂપ ત્રણ પુરોમાં જે ચૈતન્યકલા રહેલી છે, તે ત્રિપુરા છે. તે ત્રિપુરા દેવોમાં સૌથી મહાન, ઘડપણુવિનાની અને પ્રાચીન છે. મહન્તિકા, માનિની, મંગલા, સુભાગા, સુંદરી, સિદ્ધિમત્તા, લજ્જા, મતિ, તુષ્ટિ, ધૃષ્ટા, પુષ્ટા, લક્ષ્મી, ઉમા, લલિતા અને લાલપન્તી—એ તેનાં નામો છે.

૭૪-કઠરુદ્ર ઉપનિષદ (સાર)

દેવોએ પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પ્રજાપતિએ તેઓને બ્રહ્મવિધાનો ઉપદેશ કર્યો. તેમણે કહ્યું—બ્રહ્મવિધાની ઇચ્છાવાળાએ શિખા, જનોઈ વગેરેને છોડી દઈને અને વ્યવહારનો ભાર પુત્રને માથે નાખીને અભિમાનરહિત થઈ પૃથ્વી પર ભટકવું. તેણે આત્મા સંબંધી વિચાર કરવો અને સિદ્ધિ માગી પેટપૂરવું ખાવાનું મેળવવું. નદીકિનારાની રેતીમાં અથવા દેવાલયની બહાર સૂવું. અત્યન્ત સુખદુઃખ વડે શરીરને હેરાન કરવું નહિ. પોતાની પ્રશંસા સાંભળી ખુશ થવું નહિ, તેમજ પોતાની નિન્દા સાંભળી દિલગીર થવું નહિ. તેણે બ્રહ્મચર્ય પાળવું અને સ્ત્રીસંગ ત્યજવો. જગતનું સાક્ષી, સર્વનો આત્મા, નિર્મળ, સર્વ પ્રાણીઓનો આધાર અને પ્રજ્ઞાનવન એવું જે જગતરૂપે ભાસતું ચૈતન્ય છે, તે આપમેળે જ પ્રકાશે છે. કર્મ વડે અથવા પુત્ર ઉત્પન્ન કરવા વડે અથવા બીજા કંઈ પણ ઉપાય વડે બ્રહ્મ મળતું નથી, પણ માત્ર બ્રહ્મજ્ઞાન વડે જ તે મળે છે. સત્ય, જ્ઞાન અને જ્ઞાનંદરૂપ એ બ્રહ્મ માયા, અજ્ઞાન, વગેરેથી ભરેલા આ સંસારમાં ધુપારેવું

છે. પરમ આકાશમાં હુપાઈને રહેલા એ પ્રદ્યને જાણનારો કૃત-
કૃત્ય થાય છે. એ એક પ્રદ્ય હું જ હું એમ જાણનારો પોને
પ્રદ્યરૂપ જ થાય છે.

આત્મામાંથી કેમે કરીને આકાશ વગેરે પાંચ તત્ત્વો ઉત્પન્ન
થયાં અને એ પાંચ તત્ત્વોમાંથી પ્રદ્યાવૃદ્ધ થયું. માણસના શરીરમાં
પાંચ ડોઝો રોય છે—અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિદ્યાનમય
અને આનંદમય. એ ડોઝો કેમથા: એકની અંદર એક એમ
રહેલા રોય છે. એક અંદર આનંદમય ડોઝ રહેલો છે, અને તે
પીચ લપા ડોઝોનો આધાર છે. એ એ આનંદ ન રોય તે
ડોઝ પશુ પાત્રી જીવી મહે નહિ. એ આનંદ જ દુઃખથી ભરે.
જીવાનમાને જન્ય આનંદ આપે છે. પીચ જાતે વસ્તુરૂપ.
વિચલ જાતેને જે માણુમ આ અંદરના આનંદને રોય છે. તેને
જે રોજાનાં અવસ્થા જાતેના આનંદ આપમેળે જ પ્રગટ થાય
છે. એ આનંદનું જાતે અથવા જન્ય જો વસ્તુ જાતેનાં નથી
જે પ્રદ્યના માર અને પિડાઈ કરેલા આનંદને જાણ્યા પાત્રી જા
જાતેનાં જાતેનાં નહિ. અને એને જાણનારને આનંદમય કહે
જાય જન્ય નહિ. એક જ વિચલ જાતે પ્રકૃતિ થાય છે. એ જ
પ્રકૃતિ વિચલ જાતે કહેવ જ છે. આનંદ એકાદ વિચલ
જાતે કહેવ જ છે. અંદર એક જ વિચલ જાતે કહેવ જ છે.
અનંદ જાતે અનંદ જાતે અનંદ વિચલ જાતે કહેવ જ
છે. અનંદ જાતે, અનંદ જાતે અનંદ જાતે અનંદ જાતે
કહેવ જ છે. અનંદ જાતે અનંદ જાતે અનંદ જાતે
વિચલ જાતે કહેવ જ છે. અનંદ જાતે અનંદ જાતે
અનંદ જાતે અનંદ જાતે અનંદ જાતે કહેવ જ છે. અનંદ
અનંદ જાતે અનંદ જાતે અનંદ જાતે

૭૫—ભાવના ઉપનિષદ (સાર)

અર્ચ્ય, પાદ, આચમન, સ્નાન, વસ્ત્ર, જનોઈ, આભૂષણ, ગન્ધ, ફૂલ, ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય, તામ્બૂલ, પ્રદક્ષિણા, નમસ્કાર, વગેરે બાહ્ય પૂજાવિધિને બદલે તે બધાની માનસિક ભાવનાઓ વડે ઇશ્વરેવતાની પૂજા કરવાથી જીવન્મુક્ત બનાય છે.

૭૬—રુદ્રહૃદય ઉપનિષદ (સાર)

રુદ્ર સર્વદેવોરૂપ છે અને સર્વદેવો રુદ્રરૂપ છે. જેઓ ગોવિંદને, શંકરને અથવા હરિને ભજે છે, તેઓ પણ રુદ્રને જ ભજે છે. જેઓ બીજા કોઈ દેવનો દ્વેષ કરે છે, તેઓ રુદ્રનો જ દ્વેષ કરે છે. બધી જડચેતન સૃષ્ટિ રુદ્ર-ઉમા સ્વરૂપ જ છે. પુરુષ-સૃષ્ટિ બધી રુદ્રરૂપ છે અને સ્ત્રીસૃષ્ટિ બધી ઉમારૂપ છે. આત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા—એમ આત્મા ત્રણ પ્રકારે થાય છે. તેમાં પ્રજ્ઞા અંતરાત્મા છે, શંકર પરમાત્મા છે અને વિષ્ણુ બધાં પ્રાણીઓનો આત્મા છે. પ્રજ્ઞા રુદ્ર છે અને સરસ્વતી ઉમા છે. વિષ્ણુ રુદ્ર છે અને લક્ષ્મી ઉમા છે. સૂર્ય રુદ્ર છે અને તેની પત્ની છાયા ઉમા છે. ચંદ્ર રુદ્ર છે અને તારા ઉમા છે. અગ્નિ રુદ્ર છે અને તેની પત્ની સ્વધા ઉમા છે. યન રુદ્ર છે અને વેદિ ઉમા છે. પરા અને અપરા નામની બે વિદ્યા અહર્ણી જાણવા જેવી છે. તેમાંની અપરા વિદ્યામાં ચાર વેદો અને ૭ નેદાંગિનો પ્રમાણેશ થાય છે. જ્યારે પરા વિદ્યા વડે અવિનાશી પ્રદ્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. અદશ્ય, ન સ્પર્શ્ય એવા, નામ-રૂપ વિનાના, અંખ-કાન, હાથ-પગવિનાના, નિત્ય, વ્યાપક, સુદૃઢ અને અવિનાશી એવા આત્માને બુદ્ધિમાન મનુષ્યો પોતામાં જ જુએ છે. એ સર્વજ્ઞ અને જ્ઞાનમય આત્મામાંથી જ આ આપું જગત પ્રજટ થાય છે. દોરડામાં ત્રાપની જેમ જેને આધારે રહેલું

આ જગત સત્ય રોય તેવું ભાસે છે, તે અશરબ્રહ્મ સત્ય છે. તેને જલ્દીને માનુષ્ય મુક્ત અને છે. અજાનરૂપ મોટી જાંકને ઉડી નાખીને અમૃતમય અને સત્યરવરૂપ બ્રહ્મને જાણું. એ બ્રહ્મમાં ચંદ્ર કે સૂર્ય પ્રકાશતા નથી, વાયુ વાનો નથી તેમજ જીવ કોઈ દેવો પણ નથી; પણ એ બ્રહ્મ તો પોતે જ વિશુદ્ધ અને નિર્મલ રૂપે પ્રકાશે છે. આ શરીરમાં જીવ અને ઈશ્વર નામના બે પક્ષીઓ સાથે રહેલાં છે. તેમાંનો જીવ કર્મનાં ફળને ભોગને જ અને ઈશ્વર ભોગવ્યા વિના માત્ર ગાશીરૂપે રહેતો છે. એ જીવ અને ઈશ્વર વચ્ચેનો બેડ માયા વડે કુદપામેનો િ. જેમ વૃક્ષમાં રહેલું આકાશ તેમજ મકાનમાં રહેલું આકાશ મકાન આકાશના જ બેડ છે, તેમ જીવ અને શિવ પણ મદા વૈતલ્લેના જ સ્થિતિ બેડ િ. ખન બેડનાં તો શિવ અને જીવ બંને વૈતલ્લેના જ િ. જીવ અને શિવ વડે એ બેડ 'વૈતલ્લેના' જાત રાજા રાજા કે નાદ રહેતા નથી અને પરમ આનંદનું પ્રાપ્ત

તેને મિતાહાર કહેવાય છે. આસનોમાં બે મુખ્ય છે: પદ્માસન અને વજ્રાસન. શક્તિચાલન એટલે કુણ્ડલિની નામની જે શક્તિ મૂલાધારચક્રમાં રહેલી છે, તેને ત્યાંથી ઉઠાડવી અને તેને સુષુમ્ણા નાડીવાટે જાંચે ચઢાવવી. જુદાજુદા પ્રકારના પ્રાણાયામો વડે શક્તિચાલન થઈ શકે છે. શક્તિચાલન વડે બધા રોગો નાશ પામે છે. શરીરમાં રહેલો વાયુ પ્રાણ કહેવાય છે અને તેને રંધવાની ક્રિયાને પ્રાણાયામ કહેવાય છે. પ્રાણને રોકવાની ક્રિયાને કુંભક કહેવાય છે. કેવલ, સહિત, સૂર્યોજ્જ્વલથી, શીતલી, ભસ્મી, વગેરે કુંભકના પ્રકારો છે. બંધ નામની યોગની ક્રિયા ત્રણ પ્રકારની છે—મૂલબંધ, ઉડીયાણુબંધ અને જલધરબંધ. આ બંધના અભ્યાસથી પ્રાણવાયુ સુષુમ્ણા નાડીમાં પ્રવેશ કરે છે. રોગ થવાની બીક, સંશય, પ્રમાદ, આળસ, નિદ્રા, કંટાળો, આન્તિ, વગેરેને યોગનાં વિઘ્નો કહેવાય છે, માટે યોગસાધકે એનો ત્યાગ કરવો. આ યોગસાધના વડે ત્યારે કુણ્ડલિની શક્તિ જાગ્રત થઈને છે. ચઢો બેઠીને માથામાં રહેલા સહસ્ત્રારચક્રમાં જાય છે, ત્યારે સાધકને પરમતત્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. એ શક્તિનું શિવ અર્થાત્ પરમતત્ત્વને મળવું, એ જ જાંચામાં જાંચી અને મોક્ષની અવસ્થા છે.

ખેચરી નામની એક વિધા છે, કે જેને જાણનારો અમર બને છે, અને તેને મરણ, વ્યાધિ કે ઘડપણ આવતાં નથી. (આ વિધા યોગની એક ક્રિયા ઠાવાથી અડીં વર્ણવી નથી. જિજ્ઞાસુએ તેને મૂળ ઉપનિષદમાં જોઈ લેવી.)

પિંડની અથવા વ્યક્તિની જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ અવસ્થાના જીવાત્માને અનુક્રમે વિશ્વ, તૈજસ અને પ્રાણ કહેવાય છે. તે જ પ્રમાણે આખા ધર્માંડની અથવા સુમત્તિની જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ અવસ્થાના હિરાત્માને અનુક્રમે વિરાટ, હિરણ્યગર્ભ અને હિર કહેવાય છે. જીવ અને હિર પોત-

વગેરેનું ચિંતન કરવું તે પણ તપ છે. આપમેળે ચારી મો
 તેના વડે હમેશા ખુશ રહેવું તે સતિપ છે, તેમજ પ્રવ્રણ
 સુખીના બધા વૈભવો તરફ વૈરાગ્ય દોષ સર્વ ઠેકાણે આશ્રિ
 વિનાના રહેવું તે પણ સતિપ છે. વેદ અને સ્મૃતિ વગેરેમાં
 વિશાળ રાખવો તે શ્રદ્ધા છે. ન્યાયપૂર્વક મેળવેલાં ધન મ-પાવને
 શ્રદ્ધા વડે આપવું તે દાન કરેવાય છે. આશ્રિ વિનાનું કામ,
 અમૃત્ય વગેરે રોગથી રક્ષિત વાળી, અને હિંસા વગેરે રોગથી
 રક્ષિત કર્મ દોષો તે હિરણ્યમય છે. મત્યશ્વ, જ્ઞાનશ્વ, અનંત,
 ઔષ્ઠી હિંસા, જ્ઞાનંદશ્વ, અચળ અને બધાની અંદર રહેલ
 તત્ત્વનું જ્ઞાન તે વેદાન્તમયજી છે. વેદમાં અને દુનિયામાં નિવૃત્ત
 રેણા કર્મો કરના જે શરમ માથે તે લાજી છે. વૈદિક કર્મો
 જે શ્રદ્ધા તે સ્મૃતિ કરેવાય છે. ગરુ વડે અને તેરો વગેરે જે
 ઉપરેલાના મરનો અજ્યામ ન જપ છે. જપ જે પ્રકારનો છે
 વૈદિક જન માનવિક વાચિક જપ જે પ્રકારનો છે. મેરો
 ભગવાન કરાવવા અને ઉપાસુ અવવા કામ દોષ કાકાદો
 કાકાદો મનવિક જપ વાગુ ન વકારનો છે—મનન અને ધ્યેન
 જે અનંત રહેલ જે કાકાદો ન મન છે

સત્ય છે. બીજાનાં વૃણુ, રત્ન, સોનું અથવા મોતી વગેરેમાંથી મનને ખેંચી લેવું તે અસ્તેય (અથવા ચોરી ન કરવી તે) છે, તેમજ આત્મામાં અનાત્મારૂપે જે વ્યવહાર રહ્યો છે તેનો પરિત્યાગ કરવો તે પણ અસ્તેય છે. શરીર, મન અને વાણી વડે પરસ્પરને ત્યાગ કરી ઋણકાલે પોતાની સ્ત્રીનો સમાગમ તે બ્રહ્મચર્ય છે, તેમજ બ્રહ્મમાં મનની વૃત્તિ રાખવી તે પણ બ્રહ્મચર્ય છે. શરીર, વાણી અને મન વડે બધાં પ્રાણીઓ તરફ પોતાના આત્માની જેમ જ કરુણા રાખવી તે દયા છે. પુત્ર, મિત્ર, સ્ત્રી, શત્રુ તેમજ પોતા તરફ પણ હંમેશા એકરૂપે જ વર્તવું તે સરળતા છે. મન, વાણી અને શરીર વડે શત્રુઓથી પીડાયા છતાં બુદ્ધિમાં ક્ષોભ ન થવા દેવો તે દામા છે. જ્ઞાન વડે જ સંસારમાંથી છૂટા થવાય છે, અને બીજી રીતે નહિ, એવી સમજ ઊપજવી તે ધૈર્ય કહેવાય છે. ચોથા ભાગનું પેટ ખાત્રી રહે તેમ જમવું તે મિતાહાર કહેવાય છે. માટી અને પાણી વડે શરીરને ચોખ્ખું રાખવું તે બહારનું શીય છે અને મનન તે માનસિક શીય છે, તેમજ હું શુદ્ધ છું એવું જ્ઞાન ને પણ શીય કહેવાય છે. શરીર અતિશય મલિન છે અને દેહી જીવાત્મા તદન નિર્મળ છે; એ બે વચ્ચેનો ફરક જણાય તો પછી કેવું શીય દોષ શકે ? જ્ઞાનરૂપ શીયને છોડીને જે બહારના શીય પાછળ જ મૂકે છે, તે સોનાને છોડી દઈને માટીનાં ટેકાંને જ ઘડવું કરે છે. જ્ઞાનરૂપ અમૃત વડે તૃપ્ત થયેલા યોગીને કંઈ પણ કરવાનું દોષ નથી. અને જો નેને કંઈ કરવાનું દોષ નો તે તત્ત્વજ્ઞતા નથી.

તપ, સંતોષ, શ્રદ્ધા, દાન, ઇશ્વરપૂજન, વેદાંતના સિદ્ધાન્તનું અવજ્ઞ, લજ્જા, મતિ, જપ અને વ્રત એ દસ નિયમો છે. વેદોમાં કહેલા કુચ્છ્યાન્દ્રાયણ વગેરે વડે શરીરને સફળ નાખવું તે તપ છે, તેમજ મોક્ષ શું, સંસાર અને કેવી રીતે લાગુ થયે,

જ્ઞાતાના આગરજુનો (અનુક્રમે અવિદ્યા અને માયાનો) નાશ થતાં પરમ આત્મામાં ધીન થઈ જાય છે, અને તે જ પરબ્રહ્મ કહેવાય છે. હં કેવળ મું, મને આ અંશાર કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે, જાહન, અવત્ર અને નૃપતિ અવસ્થામાં માત્ર હું રાખ્યો છે, પંડરેનો વિચાર કરવા. નેમ વિચાર કરતાં અસાનનો નાશ થઈને પ્ર-વાનાના અવસ્થાકરણમાં જ પ્રવેશી ગાય છે. હરોજ નિદ્રા આપતાં રૂપો અને કરજુ થતાં રૂપો આ પ્રમાણે વિચાર અને મ્વાન કરનારો મુને જીવન્મુક્ત બને છે. જીવન્મુક્ત બન્યા પછી રોમ દાઃ રેડ શીડિને ને વિરેદનુજ ગાય છે.

૭૮-નરમન્દ્યાત ઉપનિષદ (સાર)

જાહન હરમ પાપા વિદ્યા પાપાડો જાહ રોમ મો

કુહૂ, વિશ્વોદરી, તપસ્વિની, શંખિની અને ગાંધારી છે. એ અધીષ્ઠ નાડીઓમાં દશ પ્રકારના પ્રાણો રહે છે. તે પ્રાણોનાં નામ પ્રાણ, અપાન, સમાન, વ્યાન, ઉદાન, નાગ, કૂર્મ, કંકલ, દેવદત્ત અને ધનંજય છે. (આ નાડીઓ અને પ્રાણોનાં કાર્યોનો સાર પાછળ 'યોગચૂડામણિ' વગેરે ઉપનિષદોમાં આપેલો છે, જે ત્યાં જોઈ લેવો.)

શ્રીપર્વત, કેદારનાથ, વારાણસી, કુરુક્ષેત્ર, પ્રયાગ, વગેરે તીર્થો આપણા શરીરમાં જ રહેલાં છે. આત્મારૂપ તીર્થને છોડી દઈને જે બહારનાં તીર્થોની યાત્રા કરે છે, તે હાથમાં રહેલા મોટા રત્નને છોડી દઈને કાચની શોધમાં નીકળે છે. યોગીઓ બહારનાં તીર્થોને અને લોકડાં વગેરેની મૂર્તિઓને પૂજતા નથી, કેમકે તેઓને પોતાના આત્માનો અનુભવ થયેલો હોય છે. જે અંદર રહેલું ચિત્ત મલિન હોય તો તે સંકટો વાર તીર્થમાં નાહવાથી પણ શુદ્ધ થતું નથી. યોગીઓ પરમાત્માને પ્રતિમાઓમાં જોતા નથી પણ પોતાના આત્મામાં જ જુએ છે. જે પ્રથમે અને પોતાના આત્માને એકરૂપે, પ્રજ્ઞાનઘનરૂપે અને આનંદરૂપે જુએ છે, તે જ ખરે તત્ત્વદર્શી છે. શરીરોની અંદર રહેલા છતાં શરીરવિનાના, મહાન, વ્યાપક, અને સાક્ષાત્ આનંદરૂપ ઈશ્વરને જાણીને જુહિમાન પુરુષ શોધને છોડી દે છે.

પર્વતના શિખર પર, અથવા નદીકિનારે, અથવા વનમાં બીણના વૃક્ષ નીચે, મનોહર અને પવિત્ર જગ્યામાં સૂંપડી બાંધી તેમાં શાંતિપૂર્વક આસન, પ્રાણાયામ વગેરે યોગની ક્રિયાઓ કરવી. પ્રાણાયામ શરૂ કરતાં પહેલાં નાડીશુદ્ધિનો અભ્યાસ કરવો. નાડીઓ યથાથી શરીરનું હલકાપણું, જકરામિતી દીપ્તિ અને નાદનો પ્રગટ થાય છે. અથવા તો આ નાડીશુદ્ધિ છોડી શુદ્ધિનું જ આચરણ કરવું. એકે આત્મા તો સદા એ પોતાની મેળે જ પ્રકાશનારો છે. છતાં એને જોઈ શકાય નહીં. એને જોઈ શકાય તેવા નાદો અને અજ્ઞાનરૂપ

જળ અને પૃથ્વી એ પાંચની અનુક્રમે શરીરમાં રહેલા આકાશ, પ્રાણ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વીમાં ધારણા કરવી. શરીરમાં ઘૂંટણ સુધી પૃથ્વીનો અંશ ગણાય છે, શુદ્ધ સુધી જળનો, હૃદય સુધી અગ્નિનો, લવાંના વચલા ભાગ સુધી વાયુનો અને માથા સુધી આકાશનો અંશ ગણાય છે. એ પાંચમાં અનુક્રમે બ્રહ્મા, વિશ્વ, અગ્નિ, મહેશ્વર અને સદાશિવની ધારણા કરવી. અથવા તો આત્મામાં મનની હુકારવડે ધારણા કરવી.

યોગનું સાતમું અંગ ધ્યાન છે. વિશ્વરૂપ બનેલો ઈશ્વર હું જ હું એવું ધ્યાન કરવું. અથવા સચ્ચિદાનન્દરૂપ, શબ્દ-સ્પર્શ વગેરેથી પર, અનાદિ, અનન્ત બ્રહ્મ હું જ હું એમ ધ્યાન કરવું.

પરમાત્મા અને જીવાત્મા એક જ છે એવું ભાન પ્રગટ થવું તે સમાધિ કહેવાય છે. ‘નિત્ય અને બધે રહેલો આત્મા સ્વરૂપે તો એક જ છે, પણ માયારૂપ ભ્રાન્તિવડે જ અનેકરૂપે ભાસે છે. આથી ખરેખર તો અદ્વૈત જ છે અને સંસાર કે પ્રપંચ જેવું કંઈ છે જ નહિ. જેવી રીતે આકાશ જ ઘટાકાશ, મઠાકાશ, (ઘટામાં રહેલું અને મઠાનમાં રહેલું આકાશ) વગેરે રૂપે થાય છે, તેવી જ રીતે એક જ આત્મા જીવ, ઈશ્વર વગેરે રૂપે કહેવાય છે. આથી હું શરીર, ઈન્દ્રિય કે મન નથી, પણ હમેશા સાક્ષીરૂપ રોઈ માત્ર પરમાત્મા જ છું.’ આ પ્રમાણેનું ભાન સમાધિ કહેવાય છે. હું બ્રહ્મ છું અને સંસારી નથી તેમજ મારાથી જુદું બીજું કંઈ જ નથી. જેમ ફીણ, તરંગ વગેરે સમુદ્રમાંથી ગ્રીડીને પાછા સમુદ્રમાં જ સમાઈ જાય છે, તેમ જગત પત્તુ મારામાં જ સમાઈ જાય છે. આથી મન અને જગતરૂપ માયા જેવી કંઈ જુદી વસ્તુઓ છે જ નહિ. જેને આ પ્રમાણે પરમાત્માનું ભાન થયું છે, તે પોતે પરમાત્મસ્વરૂપ જ બની ગયા છે. જ્યારે કંઈ બધા પ્રાણીઓને પોતાના આત્મામાં જ જુએ છે અને પોતાના આત્માને બધા પ્રાણીઓમાં જુએ છે. ત્યારે તેને

પ્રમાણે જાણનારો અમરપણાને પામે છે. ત્યાં જવાનો આ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી. હું જ સૂર્ય છું, હું જ પરમજ્યોતિ છું, હું જ શિવ છું, હું જ આત્મજ્યોતિ છું, હું જ સર્વ જ્યોતિ છું.

૮૪-પંચબ્રહ્મ ઉપનિષદ (સાર)

સઘોજાત, અઘોર, વામદેવ, તત્પુરુષ અને ઈશાન એ પાંચ નામવાળા મહેશ્વર આ જગતની પહેલાં હતા. એ મહેશ્વર જ એ પાંચ નામે અનુક્રમે પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશના અધિષ્ઠાતા દેવ થયા. તેમજ ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વ-વેદ અને ઉકાર એ પાંચ પલુ સઘોજાત વગેરે પાંચમાંથી અનુ-ક્રમે થયા. આ પંચબ્રહ્મ અર્થાત્ પાંચરૂપે રહેલું બ્રહ્મ પોતામાં જ રહેલું છે એમ ગણવું. માયાથી પર રહેલા અને વિશ્વને પ્રકાશ-માન કરનારા મહાદેવને માયા વડે મૂઢ બનેલા દેવો જાણતા નથી. એ પરમપુરુષનું સ્વરૂપ દૃષ્ટિનો વિષય થઈ શકતું નથી. જેના વડે આ વિશ્વ ભાસમાન થાય છે અને જેની અંદર એ લય પામે છે, તે પરમશાન્ત બ્રહ્મ હું જ છું. જે જે કોઈ આ જગતમાં દેખાય છે, તે બધું સઘોજાત વગેરે પાંચરૂપના બ્રહ્મનું જ કાર્ય છે. એ પંચબ્રહ્માત્મક સર્વ વસ્તુઓનો પોતામાં લય કરીને એ પંચબ્રહ્મ હું જ છું એમ જાણનારો બ્રહ્મરૂપ થાય છે.

માટીનો એક પિંડો જણાતાં માટીની બધી ય વસ્તુઓનું જ્ઞાન થાય છે; કારણ કે માટીની વસ્તુઓરૂપ કાર્યો માટીરૂપ કારણથી જુદાં નથી. તેવી રીતે એક બ્રહ્મના જ્ઞાન વડે આખા જગતનું જ્ઞાન થાય છે, કારણ કે બ્રહ્મ અને જગત વચ્ચેનો ભેદ મિથ્યા છે અને કારણ અને કાર્ય બન્ને એક જ વસ્તુ છે. તદ્વચક્રમંજની વચમાં જે અત્યંત સૂક્ષ્મ આકાશ રહેલું છે, તે જ સચ્ચિદાનંદ છે.

૮૫—પ્રાણાશ્વિટોત્ર ઉપનિષદ (સાર)

દેહ એ ચક્ષુની આબુતિ આપવા માટેનું અશ્વિટોત્ર છે. શરીરમાં જે યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે, તેમાં આત્મા યજ્ઞમાન (યજ્ઞ કરનારો) છે, જુલિ પત્ની છે, અહંકાર અધ્યક્ષ છે, ચિત્ત રોડા છે. માતૃ-અપાન વગેરે પાંચ પ્રાણો છે, અને શરીર રત્ન છે.

૮૬—ગોપાલપૂર્વતાપિની ઉપનિષદ (સાર)

વિજ્ઞાનરૂપ અને પરમ આનન્દરૂપને નમસ્કાર. કૃષ્ણ, ગોપીનાથ અને ગોવિન્દને નમસ્કાર. કમળ જેવાં નેત્રવાળા અને કમળની માળા ધારણ કરનારને નમસ્કાર. જેની નાભિમાંથી કમળ ઊગ્યું છે તેવા અને કમલા (લક્ષ્મી)ના પતિને નમસ્કાર. મોરપીંછનો મુગટ પહેરનારા, સુંદર અને પૂર્ણ બુદ્ધિવાળાને નમસ્કાર. રમા (લક્ષ્મી)ના માનસ (સરોવર તેમજ મન)માં વિહરનારા હંસ એવા ગોવિન્દને નમસ્કાર. કંસ, કેશિ અને ચાલુર નામના અસુરોને મારનારા, રુદ્રથી પૂજાયેલા અને અર્જુનના સારથિને નમસ્કાર. વેલુના નાદવડે આનન્દ પામનારા અને કાલીય-નાગનું દમન કરનારા ગોપાલને નમસ્કાર. હે ગોવિન્દ, હે પરમાનન્દ, મારા પર કૃપા કર, શારીરિક તેમજ માનસિક રોગોમાંથી મને ઉગાર. હે શ્રીકૃષ્ણ ! સંસારસાગરમાં ડૂબેલા એવા મને તું તાર.

૮૭—ગોપાલઉત્તરતાપિની ઉપનિષદ (સાર)

એકવાર વ્રજવાસી સ્ત્રીઓએ શ્રીકૃષ્ણને પૂછ્યું: ‘અમે કયા બ્રાહ્મણને લિસા આપીએ ?’ ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું: ‘દુર્વાસાને આપો.’ તેઓએ પૂછ્યું: ‘પણ યમુનાજીનાં પાણી ઓળંગીને કેવી રીતે જઈએ?’ શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું: ‘કૃષ્ણ બ્રહ્મચારી છે એમ કહેશે એટલે તમને પાણી માર્ગ આપશે.’ આ પ્રમાણે તેઓએ કહ્યું અને જમુના ઓળંગી દુર્વાસામુનિને ઉત્તમ ભોજન આપ્યું. પાછા જવાની દુર્વાસાએ આજ્ઞા આપતાં તેઓએ દુર્વાસાને પૂછ્યું: ‘અમે કેવી રીતે યમુના ઓળંગી સામે પાર પાછાં જઈએ ?’ દુર્વાસાએ કહ્યું: ‘૬ કે ૭ ઉપવાસી મું તેનું સ્મરણ કરજે એટલે એ તમને માર્ગ આપશે.’ આ સાંભળી તેઓને વિચાર થયો, ‘આપણી સામે હીડા કરનારા શ્રીકૃષ્ણ બ્રહ્મચારી કેવી રીતે મોઢું મોડે ? અને હમણાજ ભોજન કહ્યું છતાં દુર્વાસામુનિ ઉપવાસી

કેવી રીતે દોષ શકે ?' તેમનો આ વિચાર જાણી લઈને કુતુંબ-
 મુનિએ કહ્યું: 'શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગન્ધ એ પાંચ
 ગુણો નો અનુક્રમે આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વીના ઊં
 પણુ આત્મા તો એ પાંચ ગુણો તેમજ પાંચ મહાભૂતોની મિશ્ર
 ઊં અને તેઓની અંદર રહેલો છે. તેઓ એ આત્માને જાણી
 નથી. હું એ આત્મા દોષને બોલ્યા કેવી રીતે થાડું ?' વળી આ
 જ્ઞાનેા વિચાર નો મન વડે થાય છે. પણ જ્યાં જ્યાં આત્મા
 રૂપ જ પડી ગયું હોય, ત્યાં વિચાર શાનો ? જામ હું આત્મા
 દોષ કેવી રીતે બોલ્યા થાડું ? કીધુંજી પણ ગયું અને મુખ
 ખંડ દર્શના કારણ અને થાડી છે. હવે બોલ્યા અને છે. જ્યાં

જગત ઉત્પન્ન કરનારી અને કૃષ્ણના જ સ્વરૂપવાળી મૂળ શક્તિમણી છે.

પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, સમાન, ઉદાન, ઇન્દ્રિયો, ભૂં વગેરે સર્વના આત્મારૂપ કૃષ્ણને નમસ્કાર. સર્વ પ્રાણીઓ આત્મારૂપ અને જગત વગેરે ચારે અવસ્થાઓરૂપ કૃષ્ણને નમસ્કાર. એક જ પરમાત્મા પ્રાણીમાત્રમાં હુપાઈને રહેલા છે સર્વવ્યાપક છે, અને સર્વ ભૂતોના અન્તરાત્મા છે. એ પરમાત્મ જ બધાંય કર્મોના અધ્યક્ષ તેમજ સાક્ષી છે, અને ચૈતન્યરૂપ દેવલ અને નિર્ગુણ છે.

૮૮—કૃષ્ણ ઉપનિષદ (સાર)

નન્દ પરમાનન્દ છે. યશોદા મુક્તિ છે. દેવકી પ્રદ્મવિદ્યા છે વસુદેવ વેદ છે. કૃષ્ણ અને બળરામ ને વેદોનો અર્થ છે. જોષી ઓ અને ગારો વેદની ઋચાઓ છે. કૃષ્ણની લાકડી પ્રદ્મ છે. વાંસળી રુદ્ર છે. શિંગડું ઇન્દ્ર છે. જોકુળ વૈકુંઠ છે અને ત્યાંનાં વૃક્ષો તપસ્વી મુનિઓ છે. જોવાળરૂપ કૃષ્ણ માયા વડે શરીર ધારણ કરનારા ધમિર છે, અને ને જ પ્રદ્મ છે. ચાણૂર-મલ્લ દ્વેષ છે, મુટિકાસુર મત્સર છે, કુવલયાપીડ હાથી દર્પ છે અને બકાસુર ર્વ છે. રોહિણી દયા છે. સત્યભામા અહિંસા છે, અષાસુર મહાવ્યાધિ છે. કંસ કલિ છે. બદામા મનોનિવ્રત્ત છે. અકૂર મત્સ્ય છે અને ઉદ્ધવ ઇન્દ્રયનિવ્રત્ત છે. મીશ્ણુનો શંખ લક્ષ્મી છે. કર્ણવ ઉગ્રમલ્લ છે. અદિતિમાતા દેવદત્ત છે. કાલિકામાતા જદા છે. શાંતર્ પનુષ વિષ્ણુની માયા છે. મીશ્ણુના હાથમાં રહેલું કમલ ને જગતનું બીજ છે, અને હનુમાની માતા ભક્તિ છે. આ બધા મીશ્ણુથી જુદાં નથી અને મીશ્ણુ તેઓથી ~

અને તારાઓ રહે તેટલો લાંબો સમય ટકો, પણ તેના વડે ચૈતન્યરૂપ મારામાં શો ફરક થવાનો છે ? કાંચળીને છોડી દેનારા સાપને એ કાંચળીમાં શાની મમતા રહે ? બ્રહ્મત્વનું જ્ઞાન થતાં જીવપણું રહેતું નથી અને અદ્વૈતતત્ત્વનો બોધ થયા પછી વાસના રહેતી નથી. જે અજ્ઞાન જ નથી, તો પછી જગત ક્યાંથી હોય અને જીવ, ઇશ્વર, ગુરુ વગેરે પણ ક્યાંથી હોય ? હું તો કેવળ એક ચૈતન્યરસથી ભરેલું અને પરિપૂર્ણ બ્રહ્મ જ છું. જેમ પાણીમાં નાખેલું મીઠું તેમાં ઓગળીને એકરસ થઈ જાય છે, તેમ આત્મા અને મનની જે એકતા તે સમાધિ કહેવાય છે. જેમ સંગીતના તાલ, લય અને વાજિંત્ર વગેરે પર ધ્યાન રાખવા છતાં કોઈ નૃત્ય કરતી સ્ત્રી પોતાના માથા પર રહેલા ઘડાને નીચે પડવા ન દેવો એવું ધ્યાન રાખે છે, તેમ જીણામાં જીણા વિષયોને જોતો હોવા છતાં પણ યોગી બ્રહ્મના ચિન્તનની ખુદ્દિને છોડી દેતો નથી.

એક જ વસ્તુ જુદીજુદી કદી પણ થતી નથી, આથી હું અખણ્ડ જ છું; કેમકે મારાથી જુદું કોઈ જ નથી. જે જે કોઈ દેખાય છે કે સંભળાય છે, તે બધું નિત્ય, શુદ્ધ, મુક્ત, આનન્દમય, સત્ય, જ્ઞાનમય અને અનન્ત એવું પરબ્રહ્મ જ છે, અને એ પરબ્રહ્મ હું જ છું. વાદળો જેમ આકાશને સ્પર્શી શકતાં નથી, તેમ આનન્દ અને જ્ઞાનરૂપ એવા મને સંસારનાં દુઃખો સ્પર્શી શકતાં નથી. પરમ યોગીને માટે તો બધું ચૈતન્ય દેખાયું. તેને જન્મ, મરણ, જતું, આવતું, મળ, નિર્મળતા વગેરે કોઈ દોનું નથી. કદી પણ મારો નાશ ન થતો દોઈ હું હંમેશાં સત-રૂપ જ છું, અને હંમેશાં આનન્દરૂપ છું. ધનની ઈચ્છાથી ધનવાનની જેટલા આદર વટે સ્તુતિ કરાય છે, તેટલા આદરથી જે વિશ્વકર્તાની સ્તુતિ થાય તો કોણ મુક્ત ન બને ? રૂં જેમ છીપમાં કહાવાય છે, તેમ આજું માયામય જગત મારા-

૯૧—શાસ્ત્રાચારી ઉપનિષદ (સાર)

મનુષ્યોના બાંધન અને મોક્ષનું કારણ મન જ છે. વિષયોના તરફ વળેલું મન બાંધનને અને તેનાથી દૂર થયેલું મન મોક્ષને આપે છે. ચિત્ત જ મંસાર છે, માટે તેને પ્રયત્ન વડે શુદ્ધ કરી જેમાં ચિત્ત લય તેવો માનુષ ધ્યાય છે. મનશાસ્ત્ર જાણના વિના બ્રહ્મનું જ્ઞાન થતું નથી અને બ્રહ્મજ્ઞાન વિના પરમપ્રાપ્તિમાં જવાનું નથી. ત્રણ આધારોમાં રહીને પછી મન્યામત્યામમમાં પ્રવેશ કરવો. કૃત્રિમક, બાહ્યક, હંમ અને પરમદમ મેલ મન્યામત્યામ માર પ્રકારો છે. આ જાણ્યા મન્યામત્યામ વિનરે શુદ્ધ કરીને, અને આ-મા વડે આ-મામાં જ બ્રહ્મની કાવચ દિને પવિત્ર બને છે. મન્યામત્યામ મારા મેનકલિ વડે પોષાય અને મેવવો. વાજી, મન અને દુઃખ વડે બ્રહ્મજ્ઞાન પાવન રહીને તપોવ્રત કરેલા જ છે. ઉપનિષદો પાત્રોનો હેતુ: જ્ઞાનવાન રહીને તપોવ્રત કરેલા જ છે. મન્યામત્યામ મારા, મિ. વા. અને

બહારના અને અંદરના પદાર્થોનું બાણ કે ડોઈ બીજાને જ થતું હોય તેનું ભાન થતું, તે પદાર્થભાવના નામની છદ્મી ભૂમિકા છે. છ ભૂમિકાના લાંબા અભ્યાસથી બધા ભેદોનો ભય થઈ જતાં એક આત્મસ્વરૂપમાં જ સ્થિરતા થઈ જવી, તે તુર્યગા નામની સાતમી ભૂમિકા છે. સાધક પહેલી ત્રણ ભૂમિકામાં મુમુક્ષુ કહેવાય છે, ચોથીમાં પ્રહ્લવિદ, પાંચમીમાં પ્રહ્લવિદ્વર, છદ્મીમાં પ્રહ્લવિદ્વરીયાન અને સાતમીમાં પ્રહ્લવિદ્વરિષ્ઠ કહેવાય છે.

મુખમાં અથવા દુઃખમાં પણ જેનું મન ઉદય કે અસ્ત પામતું નથી, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. રાગ, દ્વેષ, ભય વગેરે અનુસાર બહારથી રહેતો હોવા છતાં પણ અંદરથી જે આકાશની જેમ વિકારરહિત રહે છે, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. ક્રિયા કરતો હોય કે ન કરતો હોય તોપણ જેને અહંકાર ઉત્પન્ન થતો નથી અને જેની પ્રુદ્ધિ મલિન થતી નથી, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. લોકો જેનાથી ઉદ્વેગ પામતા નથી, જે લોકોથી ઉદ્વેગ પામતો નથી, અને જે હર્ષ, શોક અને ભયથી મુક્ત છે, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. મનની બધી કામનાઓને જે છોડી દે છે અને સર્વાત્મક એવા પ્રહ્લમાં સંતોષી રહે છે, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. આ જગત હું જ છું અને જે બધું દેખાય છે તે બધું અવાસ્તવિક છે એમ નિશ્ચય થયો હોઈ જેના ચિત્તમાં કાંઈ પણ રહુરનું નથી, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

શરીર પાંચ મહાબૂતનું બનેલું છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને ગુમાધિ—એ આઠ રોગનાં અંગિ છે. એ રોગની સાધના વડે પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે અને જીવન્મુક્ત બનાય છે.

• આ બધા બનાવું વર્ણન આગળ અનેક ઉપનિષદોમાં અપવામાં અબધું છે, તેથી અહીં પાંચું અપધું નથી. (ભુલે: જ.૪ કરીને 'હું. અબ હાઈન ઉપનિષદો સ્ત્રી પાન ૫૧૦)

૯૨-હયગ્રીવ ઉપનિષદ (સાર)

નારદજીએ બ્રહ્મા પાસે જઈને બ્રહ્મવિધાનું જ્ઞાન માગ્યું, ત્યારે બ્રહ્માએ શ્રીહયગ્રીવ ભગવાનના મંત્રો આપ્યા અને તેનો જપ કરવાનું કહ્યું; અને છેવટે કહ્યું કે એ મંત્રો વેદાન્તનાં ચાર મહાવાક્યોના અર્થનું જ પ્રતિપાદન કરે છે. જે આ મંત્રોને જાણે છે, તેનાં બધાં પાપ નાશ પામે છે. તેમજ હયગ્રીવ ભગવાનના પ્રભાવ વડે તે મહાપુરુષ થાય છે અને જીવન્મુક્ત બને છે.

૯૩-દત્તાત્રેય ઉપનિષદ (સાર)

બ્રહ્માને નારાયણે દત્તાત્રેયના મંત્રો આપ્યા, અને તેઓના જપનો વિધિ બતાવ્યો, અને પછી કહ્યું કે જે એનો નિત્ય અભ્યાસ કરે છે તેને સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માનું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે અને મોક્ષ મળે છે.

૯૪-ગરુડ ઉપનિષદ (સાર)

બ્રહ્મા, નારદ, પૃથ્વીસેન, ઈન્દ્ર અને ભરદ્વાજ, અને તેના જીવત્કામ નામના શિષ્યો—એમ પરંપરાએ કિતરી આવેલી ગરુડબ્રહ્મા નામની મંત્રવિધા છે. એ મંત્રનો જપ કરવાથી બધા વિષનો નાશ થાય છે, ગરુડ પક્ષીની સ્તુતિ કરીને આ મંત્રપ્રદોગ કરવાથી સાપ, વીંછી, ધરોળી વગેરે બધાનાં વિષ ફરે કરી શકાય છે. જે આ વિધાને અભ્યાસને દિવસે સાંભળે છે, અથવા નેને પાક કરે છે તેને જિંદગીભર આપ કરડતા નથી.

પ્રમાદરહિત અને સો યોગી ચિરકાળ સુધી આનંદમાં રહે છે. ઊંધ પૂરી થયા બાદ શાન્ત અને એકાન્ત પ્રદેશમાં હમેશાં પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરવો. મોં વડે બહારના વાયુને અંદર ખેંચવો અને અપાનવાયુનું આકર્ષણ કરી તેને સ્થિર કરવો. તેમજ બે કાન, બે આંખ અને બે નસકોરાંને હાથના બે અંગૂઠા અને આંગળીઓ વડે બંધ કરીને બેસવું. એમ કરતાં પવિત્ર નાદ સ્પષ્ટ સંભળાય છે. યોગ વડે પરમતત્ત્વરૂપ બનવું. અહીં ભાવને છોડી દઈ વિકલ્પરહિત અવસ્થામાં સ્થિર બનેલો જ્ઞાની જગતરૂપ કલ્પનાનો વિચાર કરતો નથી. જેમ પાણીમાં મીઠું મળી જાય, તેમ યોગ વડે જ્યારે આત્મા અને મન એક બને છે, ત્યારે તેને સમાધિ કહેવાય છે. પ્રાણ અને મન એ બન્નેનો લય થઈ જતાં જે સમરસંરૂપ સ્થિતિ થાય છે, તે સમાધિ કહેવાય છે. જે સ્થિતિમાં જીવાત્મા અને પરમાત્મા બન્ને એક બને છે અને બધા સંકલ્પોનો નાશ થાય છે, તે સ્થિતિને સમાધિ કહેવાય છે. જ્યાં જ્યાં મન જાય, ત્યાં ત્યાં બધે જ પરમપદ અથવા પરબ્રહ્મ એકસરખું જ રહેવું છે એમ જાણ.

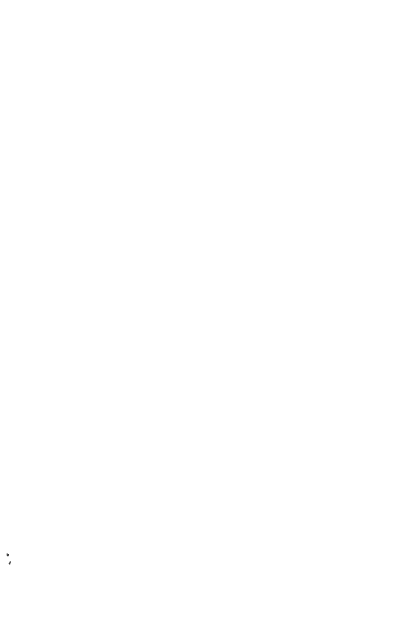
કુણ્ડલિનીયોગની સાધનામાં નવ ચક્રોનો ઉપયોગ થાય છે. તેનાં નામો આ પ્રમાણે છે—મૂલાધાર, સ્વાધિષ્ઠાન, નાભિચક્ર, મણિપૂરક, કણ્ઠચક્ર, તાલુચક્ર, બૃચક્ર, આજ્ઞાચક્ર અને અગ્નિરત્ન. —આ દરેકના ધ્યાન વડે જુદીજુદી સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૯૮—સરસ્વતીરહસ્ય ઉપનિષદ (સાર)

કેટલાક ઋષિઓએ ભગવાન આશ્વાયન મુનિને પૂછ્યું: ‘ભગવન! કયા ઉપાય વડે તત્ત્વનું જ્ઞાન થાય છે ? અને કોની ઉપાસના કરીને આપને તત્ત્વનું જ્ઞાન થયું છે ? ને કદો.’

આશ્વાયન મુનિએ ઉત્તર આપ્યો: ‘સરસ્વતીદેવીની સ્તુતિ અને જપ કરવાથી મને પરમ સિદ્ધિ મળી છે.’ ત્યારપછી ઋષિઓ-

શુભવાળી પ્રકૃતિ માયા કહેવાય છે, અને એ માયા સર્વજ્ઞ ઈશ્વરની ઉપાધિ છે. એ ઈશ્વર સાત્ત્વિક હોઈ, સમદ્વિરૂપ હોઈ તેમજ બધાં જગતોનો સાક્ષી હોઈ કરવાને, ન કરવાને અને ઊંધું કરવાને સમર્થ છે. ઈશ્વરની માયામાં બે શક્તિ રહેલી છે—વિક્ષેપ-શક્તિ અને આવરણશક્તિ. વિક્ષેપશક્તિ આખા બ્રહ્માંડને ઉત્પન્ન કરે છે, અને એ શક્તિ જ દ્રશ્ય અને દશ્ય (જેનારું ચૈતન્ય અને જોવાની વસ્તુ)ની સિદ્ધિતાને જન્માવે છે. બીજી આવરણ-શક્તિ બ્રહ્મને ઢાંકી દે છે, અને તેમ કરીને સંસારનું કારણ બને છે. આવરણનો નાશ થઈ જતાં જગત અને બ્રહ્મનો ભેદ નાશ પામે છે. જેને અસ્તિ, ભાતિ અને પ્રિય (અર્થાત્ સત્, ચિત્ અને આનંદ; અર્થાત્ હોવાપણું, જ્ઞાન થવાપણું અને આનંદ પામવાપણું) કહે છે તે ત્રણ બ્રહ્મનાં લક્ષણો છે; જ્યારે નામ અને રૂપ એ બે જગતનાં લક્ષણો છે. આથી નામ અને રૂપને છોડી દઈને સચ્ચિદાનન્દરૂપમાં લીન બની સમાધિમાં રહેવાનો અભ્યાસ કરવો. એ સમાધિ સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ એમ બે પ્રકારની છે. તેમાં સવિકલ્પ સમાધિ બે પ્રકારની છે. ચિત્માં રહેલા કામ વગેરેના સાક્ષીરૂપે ચૈતન્યનું ધ્યાન કરવું, તે પહેલા પ્રકારની સવિકલ્પ સમાધિ છે. સંગરહિત, સચ્ચિદાનન્દરૂપ અને દ્વૈત વિનાનું બ્રહ્મ હું જ છું એવું ધ્યાન કરવું. તે બીજા પ્રકારની સવિકલ્પ સમાધિ છે. અનુભવનું આસ્વાદન થતાં નામ અને રૂપથી જુદા થઈ જઈ તદન સ્તબ્ધ બની જવું, તે નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે. સમાધિના અભ્યાસ વડે શરીરના અભિમાનનો નાશ થઈ જતાં અને પરમાત્માનું જ્ઞાન થતાં તુલ્યની બધી ગાંઠો ભેદાઈ જાય છે અને બધા સંશયો ઉદાઈ જાય છે. મારામાં જીવપણું અને ઈશ્વરપણું માત્ર કલ્પિત જ છે અને ખરું જોતાં છે જ નહિ એમ જે જાણે છે, તે મુક્ત જ છે.

ચાર વેદોનાં જીહ્વાંજીહ્વાં ઉપનિષદોનાં નામો નીચે મુજબ છે:
૧. ઋગ્વેદઃ— ૧. ઐતરેય, ૨. કૌષીતકિ, ૩. નાદબિન્દુ, ૪. આત્મબોધ, ૫. નિર્વાણ, ૬. મુદ્ગલ, ૭. અક્ષ-માલિકા, ૮. ત્રિપુરા, ૯. સૌભાગ્યલક્ષ્મી, અને ૧૦. બહુવ્રચ.

૨. યજુર્વેદઃ—

(અ) શુક્લ યજુર્વેદઃ— ૧. ઇશ, ૨. પૃથ્વદારણ્યક, ૩. જાળાલ, ૪. હંસ, ૫. પરમહંસ, ૬. સુખાલ, ૭. મત્રિકા, ૮. નિરાલંબ, ૯. ત્રિશિખિ-બ્રાહ્મણ, ૧૦. મણ્ડલબ્રાહ્મણ, ૧૧. અદ્ર્યતારક, ૧૨. પૈંગલ, ૧૩. લિશ્તુક, ૧૪. તુરીયાતીતાવધૂત, ૧૫. અધ્યાત્મ, ૧૬. તારસાર, ૧૭. યાજ્ઞવલ્કય, ૧૮. શાટયાયની, અને ૧૯. મુક્તિકા.

(આ) કૃષ્ણ યજુર્વેદઃ— ૧. કંક, ૨. તૈત્તિરીય, ૩. બ્રહ્મ, ૪. કૈવલ્ય, ૫. મેતાશ્વતર, ૬. ગર્ભ, ૭. નારાયણ, ૮. અમૃતબિન્દુ, ૯. અમૃત-નાદ, ૧૦. કાલામિત્ર, ૧૧. સૂરિકા, ૧૨. સર્વસાર, ૧૩. શુકરહર્ય, ૧૪. નેત્રેબિન્દુ, ૧૫. ધ્યાનબિન્દુ, ૧૬. બ્રહ્મ-વિદ્યા, ૧૭. યોગતત્ત્વ, ૧૮. દક્ષિણ-મુર્તિ, ૧૯. સ્કન્દ, ૨૦. શારીરક, ૨૧. યોગશિખા, ૨૨. એકાશર, ૨૩. અસિ, ૨૪. અવગૃહ, ૨૫. કંક, ૨૬. સ્કન્દ-હર્ય, ૨૭. યોગકુણ્ડલિની, ૨૮. પંચ-બ્રહ્મ, ૨૯. પ્રાણાગ્નિદેવ, ૩૦. વરાહ, ૩૧. કલિસંતગ્ન, અને ૩૨. અન્વેષીરહસ્ય.

શ્રીભગવદ્ગીતા:-લોક તથા તેની નીચે ભાષાંતરવાળી-આવૃત્તિ ૧૫ મી,
કદ ૩૮x૫, પૃષ્ઠ ૪૪૮, બાઉંપટ્ટીનાં પૃષ્ઠો, મૂલ્ય રૂપિયા ૦-૭-૦
શ્રીભગવદ્ગીતા-માત્ર ગુજરાતી ભાષાંતર-બે:ડંપટ્ટીનાં પૃષ્ઠો, પૃષ્ઠ ૨૮૮,
કદ ૩૮x૫, મૂલ્ય રૂપિયા ૦-૪-૦

શ્રીપંચરત્ન ભગવદ્ગીતા—

શ્રીપંચરત્નગીતા-મોટા અક્ષરોમાં, પાકાં પૃષ્ઠો, કદ છત્ર ૫૨૬, પૃષ્ઠ ૧૦૦,
બે:ડંપટ્ટીનાં પૃષ્ઠો, મૂલ્ય રૂપિયા ૧-૧૦-૦

સંતપુરુષોનાં જીવનચરિત્રો—

પ્રુદ્ધચરિત્ર તથા અન્ય સંતપુરુષો-આવૃત્તિ ૨ છ	૪૬૬	૨-૦-૦
રામકૃષ્ણ પરમહંસ-ચરિત્ર-આવૃત્તિ ૨ છ...	૧૦૮	૨-૮-૦
સ્વામી વિવેકાનંદ-ચરિત્ર-ભાગ ૬ મો-આવૃત્તિ ૨ છ	૭૮૪	૩-૦-૦
સ્વામી રામતીર્થ-ચરિત્ર-મંથ ૪ થો-આવૃત્તિ ૨ છ	૬૭૨	૩-૦-૦
સંત ઘુડારામ-વિસ્તૃત ચરિત્ર ...	૬૪૮	૨-૮-૦
ચૈતન્ય મહાપ્રભુ-ખંડ ૧ થી ૫-ત્રણ મંથો (સચિત્ર)	૧૫૬૬	૬-૮-૦
જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ અને મહાત્મા એકનાથ ...	૫૦૪	૨-૮-૦
સ્વામીશ્રી બ્રહ્માનંદજી ને શિવાનંદજીનાં ચરિત્રો	૪૨૪	૧-૬-૦
શ્રીરામચંદ્ર દત્ત ને નાગમહાશયનાં ચરિત્રો ...	૩૩૬	૧-૦-૦
મહાત્મા સરયુદાસજી, બૃધરભક્ષા ને } ...	૨૫૬	૦-૧૦-૦
મહાત્મા જાનકીદાસજીનાં ચરિત્રો }
ભક્ષાચરિત્ર-૨૬ ભક્ષોનાં ચરિત્રો-આવૃત્તિ ૨ છ ...	૫૨૮	૧-૮-૦
આદર્શ ચરિત્રમંથ-ભાગ ૧ લો-૫૨ ચરિત્રો ...	૬૩૬	૧-૧૨-૦
" " -ભાગ ૨ નો-૭૦ ચરિત્રો ...	૬૨૪	૨-૮-૦
સુસ્થિર મહાત્માઓ-(૬૬ ચરિત્રો, ૬૫૬૦ શબ્દો)	૭૫૬	૨-૪-૦

જ્ઞાન સ્ત્રી ઉપયોગી મંથો—

ભારતની રેખાઓ-મંથ ૧ લો-પ્રાચીન ૧૧૩ ચરિત્રો	૭૩૨	૩-૦-૦
" મંથ ૨ નો-પ્રાચીન અને ઐતિહાસિક ૨૨૪ ચરિત્રો	૭૩૨	૩-૦-૦
" મંથ ૩ નો-પ્રાચીન અને અર્ધાંશીન ૧૦૬ ચરિત્રો	૮૦૪	૩-૦-૦
દયાળુ માતા અને સદ્ગુણી પુત્રી-(આવૃત્તિ ૫ મી)	૧૧૦	૦-૪-૦

વૈતિહાસિક જીવનચરિત્રો—

ભારતના વીરપુરુષો-ઐતિહાસિક વીર પુરુષોના ચરિત્રો	૩૩૬	૧-૪-૦
વીર હર્માદાસ અમવા મારુ સરદારો-આવૃત્તિ ૩ છ	૩૦૪	૦-૮-૦

